

《中国家庭基本藏书》

新闻出版署优秀畅销书奖
全国优秀古籍图书普及读物奖
第十七届晋版优秀图书一等奖

中国家庭基本藏书（修订版）

诸子百家卷

《诗经》 《楚辞》 《论语·大学·中庸》 《孟子》 《老子》
《庄子》 《荀子》 《韩非子》 《孙子兵法·尉缭子·鬼谷子》
《墨子》 《周易》 《山海经》 《吕氏春秋》 《三十六计》

名家选集卷

《三曹诗集》 《陶渊明集》 《王勃集》 《孟浩然集》 《高适集》
《王维集》 《李白集》 《杜甫集》 《岑参集》 《韩愈集》
《白居易集》 《刘禹锡集》 《柳宗元集》 《元稹集》 《李贺集》
《杜牧集》 《李商隐集》 《李煜集》 《柳永集》 《欧阳修集》
《王安石集》 《苏轼集》 《黄庭坚集》 《秦观集》 《周邦彦集》
《李清照集》 《陆游集》 《范成大集》 《杨万里集》 《辛弃疾集》
《姜夔集》 《元好问集》 《文天祥集》 《唐寅集》 《李贽集》
《三袁集》 《张岱集》 《傅山集》 《纳兰性德集》 《郑板桥集》
《袁枚集》 《龚自珍集》

史著选集卷

《左传》《国语》《战国策》《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》
《资治通鉴》

综合选集卷

《唐诗三百首》《宋词三百首》《元曲三百首》《千家诗》《古文观止》
《汉魏六朝小赋骈文选》《唐宋八大家文选》《明清小品文选》

笔记杂著卷

《蒙学六种——三字经·百家姓·千字文·增广贤文·幼学琼林·格言联璧》
《颜氏家训·朱子家训》《世说新语》《曾国藩家书》《金刚经·坛经》
《菜根谭·小窗幽记·幽梦影》《浮生六记》《闲情偶寄》《近思录》
《徐霞客游记》《古代书信精选》

戏曲小说卷

《元杂剧精选》《西厢记》《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》《今古奇观》
《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》《聊斋志异》《儒林外史》
《封神演义》《古代话本小说选》《古代文言小说选》

中国家庭基本藏书 诸子百家卷

周易

张善文一译注

三晋出版社
山西出版集团

博学工作室

高文典籍
傳家瑰寶
藏用同功
永垂華藻

張頷

·著名考古学家、古文字学家张颌先生为《中国家庭基本藏书》题词

前言

诸子百家卷
周易·前言

《周易》，是历代学人必读的经典书籍，也是中华传统文化的本根。今天，我们要继承、弘扬我国优秀的传统文化，陶冶世人的道德品质，研读《周易》应当是大有裨益的举措之一。

宋儒程颐说过：“《易》道广大，推远则无穷，近言则安静而正。天地之间，万物之理，无有不同。”又说：“《易》之道，其至矣乎！圣人以《易》之道崇大其德业也！”（《河南程氏经说》）这既是前哲对《易》道的极力赞美，又体现着读《易》的崇高宗旨。

然而，《易》之为书，不但文句蕴蓄宏深，而且卦象内涵隐奥，其象数义理所包，至为广博。因此，人们倘欲深研《周易》，通晓经传意旨，实非一件容易的事。朱熹曾经指出：“《易》难看，不比他书。《易》说一个物非真是一个物，如说龙非真龙。若他书则真是实物，孝悌便是孝悌，仁便是仁。《易》中多有不

可晓处。”(《朱子语类》)他又深有感触地认为:“(读《易》)须是此心虚明宁静,自然道理流通,方包罗得许多义理。盖《易》不比《诗》、《书》,他是说尽天下后世无穷无尽底事理,只一两字便是一个道理。又人须是经历天下许多事变,读《易》方知各有一理,精审端正。”(同上)

朱子在这两段话中,先言《周易》难读,又指明读《易》的基本方法,颇为精辟,而且对今人寻求研究《周易》的入门之径甚有启迪。

笔者撰写此书,乃在于帮助初学者正确地研读《周易》经传本文,因而将《周易》六十四卦、三百八十四爻的卦爻辞,以及《彖传》、《象传》、《文言》、《系辞》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》诸传原文,皆译为通俗的现代汉语,对难解的字词略作简注,并于各卦、各篇的首尾撰写“题解”、“综论”作简要分析,末附“《周易》研究主要著作”及“《周易》名言警句”(正文中用着重号标注),以便让读者通过各部分内容的对照阅读,较容易理解《周易》原书的旨趣。

本书以清代武英殿刊刻的四卷本《周易本义》为底本,经传卷次一依其序。对原文偶有校改处,均注明依据。至于书中的“题解”、“注释”、“译文”、“综论”各部分内容,恐难免有疏舛之处,唯盼同道学者有以正之。倘若初涉易学的读者能从中或多或少悟得《周易》思想之内涵所在,则是笔者的莫大荣幸。

张善文

二〇〇八年四月

于福建师范大学易学研究所

读易简例(代序)

张善文

研读《周易》，不但有“文字”障碍，还有令人头痛的“卦象”障碍。因为《周易》卦爻辞文字是与卦象符号相配合以说明卦爻寓意的，所以不明白卦象就无从读懂卦辞、爻辞。而六十四卦的卦象，又紧密依联于各卦、各爻间错综复杂的变化关系，此中包含着种种有规律性的条例或法则。因此，掌握基本的易学条例，是阅读《周易》的一个必要前提。

下面，选择十则重要的易例作一些简单分析。

一、阴阳

在《周易》的卦形符号体系中，“阳”用“—”表示，“阴”用“--”表示。八卦、六十四卦就是以这两种一连一断的符号重叠组合而成的。《周易》六十四卦共有三百八十四爻，其中阳爻一百九十二，阴爻一百九十二，分别喻示自然界或人类社会中的一切“刚”、“柔”物象，体现事物运动变化的发展情状。

《系辞上传》以“一阴一阳之谓

道”精炼地概括易理本质,《庄子·天下篇》也称“《易》以道阴阳”,均是可取的论断。可以说,《周易》的“阴阳”大义,是通过特殊的象征,说明事物在对立统一规律中发展的哲学原理。朱熹说:“天地之间,无往而非阴阳;一动一静,一语一默,皆是阴阳之理。”(《朱子语类》)这句话,正可作为《周易》“阴阳”喻象贯穿六十四卦的注脚。

二、卦时

《周易》六十四卦,每卦各自象征某一事物、现象在特定背景中产生、变化、发展的规律。伴随着卦义而存在的这种“特定背景”,《易》例称“卦时”。

六十四卦表示六十四“时”,也就是塑造出六十四种特定背景,从不同角度喻示自然界、人类社会中某些具有典型意义的事理。如《泰》卦象征“通泰”之时的事理,《讼》卦象征“争讼”之时的事理,《未济》卦象征“事未成”之时的事理,馀可类推。每卦六爻的变化情状,均规限在特定的“时”中,反映事物发展到某一阶段的规律。因此,阅读六十四卦,不能不把握“卦时”这一概念。

三、二体

六十四卦既由八卦相重而成,故每卦中均包含着两个八卦符号,凡居下者称“下卦”(又称“内卦”,《左传》称“贞”卦),凡居上者称“上卦”(又称“外卦”,《左传》称“悔”卦)。上下卦合称“二体”,或“上下体”。

上下二体可以象征事物发展的两个阶段,下卦为“小成”阶段,上卦为“大成”阶段。又可象征事物所处地位的高低,或所居地域的内外、远近等。

四、爻位

六十四卦每卦各有六爻,分处六级高低不同的等次,象征事物发展过程中所处的或上或下、或贵或贱的地位、条件、身份等。六爻分处的六个等级,称“爻位”。

六级爻位的排列,由下至上依次递进,名曰:初、二、三、四、五、上。这是表明事物的生长变化规律,往往体现着从低级向高级的渐次进展。各卦爻位的基本特点,大略可以概括为:“初”位象征事物发端萌芽,义主潜藏勿用;“二”位象征事物崭露头角,义主适当进取;“三”位象征事物功业小成,义主慎行防凶;“四”位象征事物新进高层,义主警惧审时;“五”位象征事物圆满成功,义主处盛戒盈;“上”位象征事物发展终尽,义主穷极必反。当然,这只是括其大要,在各卦各爻的具体环境中,由于种种因素的作用,诸爻又有交复错杂的变化。旧说或有拟取人的社会地位譬喻爻

位的，如认为“初”代表“士民”，“二”代表“卿大夫”，“三”代表“侯”，“四”代表“公”，“五”代表“天子”，“上”代表“太上皇”。这种譬喻，也反映出爻位的等级特点，可以备为参考。

五、三才

我们已经知道，八卦符号各由三画线条组成。古人认为，八卦三画线条的下画象征“地”，中画象征“人”，上画象征“天”；合“天”、“地”、“人”而言，谓之“三才”。由八卦重成的六十四卦，各具六爻，若把六爻位序两两并列，也体现着三级层次，所以古人又认为初、二两爻象征“地”，三、四两爻象征“人”，五、上两爻象征“天”，三者亦合称“三才”。《系辞下传》所谓“六者非他也，三才之道也”；《说卦传》所谓“兼三才而两之，故《易》六画而成卦”，正是揭明“六爻”配“三才”的条例。这一条例，是从另一种角度观察爻位，也可以表明六爻的高低等级区别。

六、当位、不当位

六爻位次，有奇位、耦位之分：初、三、五为奇位，亦称“阳”位；二、四、上为耦位，亦称“阴位”。六十四卦三百八十四爻，凡阳爻居阳位，阴爻居阴位，均称“当位”（亦称“得正”、“得位”）；凡阳爻居阴位，阴爻居阳位，均称“不当位”（亦称“失正”、“失位”）。

“当位”之爻，象征事物的发展遵循“正道”、符合规律；“不当位”之爻，象征背逆“正道”、违反规律。但当位、不当位亦非诸爻吉凶利弊的绝对标准，在各卦各爻所处的复杂条件、因素的影响下，得正之爻有转向不正的可能，不正之爻也有转化成正的可能。所以，爻辞中常常有警醒“当位”者守正防凶之例，以及诫勉“不当位”者趋正求吉之例。

七、中

六爻所居位次，第二爻在下卦三爻的中位，第五爻在上卦三爻的中位，这两者象征事物守持中道、行为不偏，《易》例称“中”。

凡是阳爻居中位，象征“刚中”之德；阴爻居中位，象征“柔中”之德。如果阴爻处二位（阴位），阳爻处五位（阳位），则是既“中”且“正”，称为“中正”，这在《易》爻中是最具美善的象征。《周易》强调“中”的思想，与先秦儒家所极力崇尚的“中庸”之道，正相吻合。

八、承、乘、比、应

在《易》卦六爻的相互关系中，由于诸爻的位次、性质、远近距离等因素，常常反映出承、乘、比、应的复杂现象。

凡下爻紧靠上爻叫做“承”，就是以下承上的意思。《易》例侧重揭示阴爻上承阳爻的意义，即象征卑微、柔弱者优先承尊高、刚强者，求获援助；

此时爻义必须视具体情状而定，大略以阴阳“当位”之爻相承为吉，“不当位”的相承多凶。

凡上爻高凌下爻叫做“乘”，就是以上凌下的意思。《易》例以阴爻乘阳爻为“乘刚”，象征弱者乘凌强者、“小人”乘凌“君子”，爻义多不吉善。但阳爻居阴爻之上则不言“乘”，认为是理之所常。由此可以看出《周易》“扶阳抑阴”的思想。

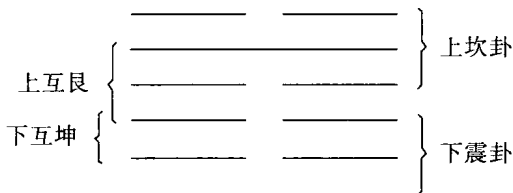
凡六爻之间逐爻相连并列者叫做“比”，就是两相比邻的意思。如初与二比，二与三比，三与四比，四与五比，五与上比即是。两爻互比之际，也体现着“承”、“乘”现象。例如，初六与九二相比，则初以阴承阳；九二与六三相比，则三以柔乘刚。爻位互比的关系，象征事物处在相邻环境时的作用与反作用，往往在其他因素的交互配合下影响爻义的吉凶。

凡六爻之间处在下卦的三爻与处在上卦的三爻皆两两交感对应，叫做“应”爻。具体说，就是初爻与四爻交应，二爻与五爻交应，三爻与上爻交应。对应之爻一阴一阳的，可以两相交感，称为“有应”；如果两者俱为阴爻，或俱为阳爻，必不能交感，称为“无应”。这种“有应”、“无应”之例，与现代物理学中“同性相排斥，异性相吸引”的法则十分类似。爻位对应的关系，象征事物矛盾、对立面存在着谐和、统一的运动规律。

要是我们每个人都注意观察自身在社会生活中的各种处境，细致分析自己与亲朋、父兄、同学、上级、下属等之间的关系，便可以发现许多类似于承、乘、比、应的情状，甚至可以结合《周易》旨趣悟出不少道理。就《易》学而言，《易》卦六爻位次之间的承、乘、比、应，是《周易》爻象变动过程的四方面要素，也就是从四个角度象征事物在复杂环境中变化发展的或利或弊的外在条件，以及在一定条件制约下的某些规律。

九、互卦

《易》卦六爻之间，除初爻、上爻外，中四爻又有相连互交的卦包含其间，称为“互卦”。其中二、三、四爻合成一个三画卦，称为“下互”；三、四、五爻又合成一个三画卦，称“上互”。这样，“上互”、“下互”相组合，便构成另一个六画卦。下面举《屯》卦(䷂)为例：

可见,《屯》卦由下震、上坎组成,中间四爻含有下互坤(☷)、上互艮(☶),上下互便合成《剥》(䷖)卦。“互卦”条例,是《周易》六十四卦卦形的构成特征之一。《左传》、《国语》所载《易》说,常常涉及“互卦”;汉代人解《易》,也多沿承“互卦”之例。

十、卦主

《周易》六十四卦的每卦六爻中,有为主之爻,叫做“卦主”。卦主有两种类型:一是“成卦之主”,即该卦所由以成的主爻。此类卦主不论爻位高下,其德善否,只要全卦意义因之而起,则皆得为卦主。比如《夬》(䷪)卦,上六一阴高凌于上,被五阳所决除,全卦含“君子决除小人”之义,而上六即为“成卦之主”。二是“主卦之主”,即该卦六爻中最完美的主爻。此类卦主必是爻德美善、得位得时者当之,故各卦第五爻多为主卦之主,他爻亦间或有之。比如《乾》(䷀)卦的第五爻“九五”,阳刚盛美,有“飞龙在天”之象,即为主卦之主。六十四卦的《彖传》,往往揭示出卦主所在。

上面所列十则《易》学条例,是最为基本、最需注意的,初读《周易》者应结合研讨六十四卦而细加体会。至于历代《易》家总结出来的《易》例,颇为繁多,有志于深研《易》义的读者,还可以广泛取为揣摩辨析,去非存是,必将大有益处。

张善文,1949年生,福建长乐人。曾受业于当代著名易家黄寿祺教授。为经学大师章太炎先生的三传弟子,易学大师尚秉和先生的再传弟子。现任福建师范大学易学研究所所长、文学院教授、中国古典文献学博士生导师,兼任国家《续修四库全书》经部特约编委、中国周易学会副会长。曾多次赴美国、马来西亚、韩国、台湾等地讲学及出席国际学术会议。目前主持国家古籍整理出版规划小组重点项目《中国古籍总目提要·周易卷》的撰写工作。著有《周易译注》(合撰)、《周易辞典》、《象数与义理》、《周易与文学》、《易经初阶》、《周易入门》、《洁静精微之玄思》、《历代易家考略》、《历代易学要籍解题》等专著,编有《周易研究论文集》四辑(合编)、《十三经漫谈》(十三种)等专题丛书,并点校整理《检斋书提要》(吴承仕)、《易学群书平议》(黄寿祺)、《周易学说》(马振彪)、《尚氏易学存稿》(尚秉和)等旧籍。已发表《周易卦爻辞的文学象征意义》、《王弼改定周易体制考》等学术论文60余篇。

目录

前言 /001

读易简例 / (代序) (张善文) /001

卷一 上经

乾卦第一 /001

坤卦第二 /007

屯卦第三 /010

蒙卦第四 /012

需卦第五 /014

讼卦第六 /016

师卦第七 /018

比卦第八 /020

小畜卦第九 /022

履卦第十 /024

泰卦第十一 /026

否卦第十二 /028

同人卦第十三 /029

大有卦第十四 /031

谦卦第十五 /033

豫卦第十六 /035

随卦第十七 /037

蛊卦第十八 /039

临卦第十九 /040

观卦第二十 /042

噬嗑卦第二十一 /044

贲卦第二十二 /046
剥卦第二十三 /047
复卦第二十四 /049
无妄卦第二十五 /051
大畜卦第二十六 /053
颐卦第二十七 /054
大过卦第二十八 /056
坎卦第二十九 /058
离卦第三十 /060

卷二 下经

咸卦第三十一 /062
恒卦第三十二 /064
遁卦第三十三 /065
大壮卦第三十四 /067
晋卦第三十五 /069
明夷卦第三十六 /071
家人卦第三十七 /073
睽卦第三十八 /074
蹇卦第三十九 /076
解卦第四十 /078
损卦第四十一 /080
益卦第四十二 /082
夬卦第四十三 /084
姤卦第四十四 /086
萃卦第四十五 /088
升卦第四十六 /090
困卦第四十七 /091
井卦第四十八 /094
革卦第四十九 /096

鼎卦第五十 /097
震卦第五十一 /099
艮卦第五十二 /101
渐卦第五十三 /103
归妹卦第五十四 /105
丰卦第五十五 /107
旅卦第五十六 /109
巽卦第五十七 /111
兑卦第五十八 /113
涣卦第五十九 /114
节卦第六十 /116
中孚卦第六十一 /118
小过卦第六十二 /119
既济卦第六十三 /122
未济卦第六十四 /123

卷三

系辞上传 /126
系辞下传 /137

卷四

说卦传 /150
序卦传 /157
杂卦传 /161

附录

《周易》名言警句 /163
《周易》研究主要著作 /164

后记 /171

◎卷一 上经

乾卦第一

此卦六画均为阳爻，上下皆乾（三），朱熹称为“阳之纯而健之至也”（《周易本义》）。卦形取天为象，全卦揭示了具有开创气质的阳刚元素的发展变化规律。

䷀ 乾，元亨利贞^①。

初九，潜龙，勿用。

九二，见龙在田^②，利见大人。

九三，君子终日乾乾^③，夕惕若^④，厉无咎^⑤。

九四，或跃在渊，无咎。

九五，飞龙在天，利见大人。

上九，亢龙有悔。

用九^⑥，见群龙无首^⑦，吉。

①贞：正，犹言“正固”。

②见(xiàn)：通“现”。

③乾乾：即健而又健。乾，健也。

④若：助词。

⑤厉：危。

⑥用九：指应用阳刚的道理。“九”在《周易》中为“阳刚”的象征。

⑦无首：指不以首领自居。

䷀ 《乾》卦象征天：元始，亨通，和谐有利，正固（四德俱全）。

初九，巨龙潜伏在水中，暂不施展才用。

九二，巨龙出现在田间，利于出现大人。

九三，君子整天健强振作不已，直到夜间还时时警惕，这样即使面临险境也

不遭咎害。

九四，或者腾跃上进，或者退处在渊，必无咎害。

九五，巨龙高飞上天，利于出现大人。

上九，巨龙穷飞至极，终将有所悔恨。

用“九”数，出现一群巨龙，都不抢先居首，吉祥。

原文

彖曰^①：大哉乾元！万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命^②，保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

象曰^③：天行健，君子以自强不息。潜龙勿用，阳在下也。见龙在田，德施普也。终日乾乾，反复道也。或跃在渊，进无咎也。飞龙在天，大人造也^④。亢龙有悔，盈不可久也。用九，天德不可为首也。

注释

①彖(tuàn)：《易传》中总论各卦基本观念的话。又称“彖辞”、“彖传”。

②正：定。

③彖：即彖辞，亦称“彖传”。《易传》(即《十翼》)的两篇。用以解释卦名、卦义和爻辞。《易传》作者认为《周易》中的卦和爻都是一种“象”，而“象”则摹拟客观事物现象，并包含着一定的吉凶休咎的内容。

④造：犹言起，即出现之意。

译文

《彖传》说，多么伟大啊，开创万物的(春天)阳气！万物依靠它开始萌生，它统领着整个大自然。(夏天)云朵飘行、霖雨降落，各种物类流布成形。光辉灿烂的太阳往复运转(带来秋天)，恰如《乾》卦六爻按不同的时位组成，阳气按时乘着六条巨龙驾驭大自然。大自然的运行变化(迎来冬天)，万物各自静定精神，保全太和元气，以利于守持正固(等待来年生长)。(阳气就这样周流不息而又)统率万物重新萌生，天下万方都和美安定。

《象传》说：天的运行刚强劲健，君子因此不停地自我奋发图强。巨龙潜伏水中而暂勿施展才用，说明阳气初生居位低下。巨龙出现田间，说明美德昭著广施无涯。整天健强振作，说明反复行道不使偏差。或腾跃上进、或退处在渊，说明审时前进必无咎害。巨龙高飞上天，说明大人奋起大展雄才。巨龙穷飞至极而终将有所悔恨，说明刚强过甚不久必衰。用“九”数，说明天的美德不自居首(而刚去柔来)。

原文

文言曰^①：元者善之长也，亨者嘉之会也，利者义之和也，贞者事之干也。君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰乾，元亨利贞。

初九曰潜龙勿用。何谓也？子曰：龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名。遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。

九二曰见龙在田，利见大人。何谓也？子曰：龙德而正中者也。庸言之信^②，庸行之谨。闲邪存其诚^③，善世而不伐^④，德博而化。易曰见龙在田，利见大人，君德也。

九三曰君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。何谓也？子曰：君子进德修业。忠信，所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与言几也^⑤。知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

九四曰或跃在渊，无咎。何谓也？子曰：上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。

九五曰飞龙在天，利见大人。何谓也？子曰：同声相应，同气相求。水流湿，火就燥。云从龙，风从虎。圣人作而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。

上九曰亢龙有悔。何谓也？子曰：贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。

潜龙勿用，下也。见龙在田，时舍也^⑥。终日乾乾，行事也。或跃在渊，自试也。飞龙在天，上治也^⑦。亢龙有悔，穷之灾也。乾元用九，天下治也。

潜龙勿用，阳气潜藏。见龙在田，天下文明。终日乾乾，与时偕行。或跃在渊，乾道乃革。飞龙在天，乃位乎天德。亢龙有悔，与时偕极。乾元用九，乃见天则。

乾元〔亨〕者^⑧，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。

君子以成德为行，日可见之行也^⑨。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

君子学以聚之，问以辩之^⑩，宽以居之，仁以行之。易曰见龙在田，利见大人，君德也。

九三重刚而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

九四重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎！知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎！

①文言：即文饰《乾》、《坤》两卦之言，为《十翼》之一，又称《文言传》。

②庸言：谓平常言语。庸，常。

③困：防止。

④善世：言其善甚大。世，大。

⑤几(jī)：微，即细微征兆。

⑥舍：通“舒”。

⑦上：通“尚”。

⑧〔亨〕：原本无“亨”字，据王念孙《读书杂志》补。

⑨日：或本作“曰”。

⑩辩：通“辨”。

《文言传》说：元始，是众善的尊长；亨通，是美好的会合；和谐有利，是事义的和畅；正固，是办事的根本。君子用仁心作为本体，可以当人们的尊长；寻求美好的会合，就符合礼；施利于他物，就符合义；坚守正固的节操，就可以办好事务。君子正是践行这四种美德的人，所以说《乾》卦象征天，具备元始、亨通、和谐有利、正固四种美德。

初九爻辞称巨龙潜伏水中，暂勿施展才用。讲什么意思呢？孔子指出：这是譬喻有龙一样品德而隐居的人。他不被污浊的世俗改变节操，不热衷于太早创立功

名；逃离这个俗世不感到苦闷，不为世人赞许也不苦闷；称心的事付诸实施，不称心的事决不践行，具有坚定不可动摇的意志，这就是潜伏的巨龙。

九二爻辞称巨龙出现田间，利于出现大人。讲什么意思呢？孔子指出：这是譬喻有龙一样的品德而立身中正的人。他的平凡言论说到做到，日常行为谨慎有节；防止邪恶而保持诚挚，美好宏大而不津津自夸，道德广博而能感化天下。《周易》说巨龙出现田间，利于出现大人，正是表明出现具备君主品德的贤人。

九三爻辞称君子整天健强振作，直到夜间还时时警惕慎行，这样即使面临险境也不遭咎害。讲什么意思呢？孔子指出：这是譬喻君子要增进美德、营修功业。为人忠诚信实，就可以增进美德；修饰言辞出于诚挚的感情，就可以积蓄功业。知晓进取的目标而努力实现它，这种人可以跟他探讨事物发展的细微征兆；明白终止的时刻而及时终止，这种人可以跟他共同保全事物发展的适宜状态。像这样就能居上位而不矜骄，处下位而不忧愁。因此，一个人能健强振作不已而随时警惕慎行，即使面临险境也不遭咎害了。

九四爻辞称（巨龙）或腾跃上进、或退处在渊，必无咎害。讲什么意思呢？孔子指出：这是譬喻贤人的上升、下降是不一定的，并非出于邪念；他的进取、引退也是不一定的，并非脱离众人。君子增益道德、营修功业，是想抓住时机进取，所以必无咎害。

九五爻辞称巨龙高飞上天，利于出现大人。讲什么意思呢？孔子指出：这是譬喻同类的声音相互感应，同样的气质相互求合；水向湿处流淌，火向干处燃烧；景云随着龙吟飘出，谷风随着虎啸刮起；圣人奋发治世而万物昭明显现；依存于天的亲近于上，依存于地的亲近于下，各自以类相从而发挥作用。

上九爻辞称巨龙穷飞至极，终将有所悔恨，讲什么意思呢？孔子指出：这是譬喻某种人虽尊贵而没有实位，虽崇高而管不到百姓，贤明的人居下位而不辅助他，所以一旦轻举妄动就将有所悔恨。

（初九称）巨龙潜伏水中而暂勿施展才用，说明地位低下微贱。（九二称）巨龙出现田间，说明时势开始舒展。（九三称）整天健强振作不已，说明事业付诸实践。（九四称）或腾跃上进、或退处在渊，说明正在自我体验。（五九称）巨龙高飞上天，说明形成最佳的政治局面。（上九称）巨龙穷飞至极而终将有所悔恨，说明穷极带来了灾难。（用九称）天有元始之德而用（阳刚化为阴柔的）九数，说明天下大治是势所必然。

（初九称）巨龙潜伏水中而暂勿施展才用，说明阳气潜藏未现。（九二称）巨龙出现田间，说明天下文彩明灿。（九三称）整天健强振作不已，说明追随时光向前发展。（九四称）或腾跃上进、或退处在渊，说明天道转化而出现变革。（九五称）巨龙高飞上天，说明阳气旺盛正当天位而具备天的美德。（上九称）巨龙穷飞至极而

终将有所悔恨,说明阳气随着时节推展而穷尽衰落。(用九称)天有元始之德而用(阳刚化为阴柔的)九数,这正体现大自然的法则。

《乾》卦象征天而有元始、〔亨通〕之德,表明天的美德在于首创万物并使之亨通;有谐利、正固之德,是天所蕴含的本性和内情。天一开始就能用美好的利益来施利天下,却不表白它所施予的利惠,这是极大的利惠啊!伟大的天啊!刚强劲健而居中守正,通体不杂而纯粹至精;《乾》卦六爻的运动变化,广泛会通万物的发展情景;犹如顺着不同时节套上六条巨龙,驾驭着大自然而驰骋;行云降雨,带来天下太平。

君子把成就道德作为行动的目的,是每天都可以体现出来的行为。(《乾》卦初九爻辞)所讲的潜藏,犹言(巨龙)隐伏而不曾露身,微行而尚未显著,所以君子暂时不施展才用。

君子靠学习来积累知识,靠发问来辨决疑难,凭着宽阔的胸怀居于适当之位,用仁爱的心地施于一切行为。《周易》(的《乾》卦九二爻辞)说巨龙出现田间,利于出现大人,表明这种大人具备了担任国君的品德。

(《乾》卦)九三是多重阳刚叠成的,居位不正中,上不达于高天,下不立于地面,所以要不断健强振作而随时保持警惕,这样即使面临险境也能免遭咎害。

(《乾》卦)九四是多重阳刚叠成的,居位不正中,上不达于高天,下不立于地面,中不处于人境,所以爻辞强调“或”。强调“或”的意思,在于揭明要有所疑虑而多方审度,这样就不致遭受咎害。

(《乾》卦九五爻辞所说的)大人,他的道德像天地一样覆载万物,他的圣明像日月一样普照四方,他的施政像一年四季一样井然有序,他示人凶吉像鬼神一样奥妙莫测。他先于天象而行动,天不违背他;后于天象而处事,也能遵循天的变化规律。天尚且不违背他,何况人呢?何况鬼神呢?

(《乾》卦上九爻辞所说的)穷飞至极,是表明某种人只晓得进取而不知及时引退,只晓得生存而不知终将衰亡,只晓得获利而不知所得必失。大概只有圣人(才是明智的)吧!深知进取、引退、生存、灭亡的道理,而行为不偏离正确途径的,大概只有圣人吧!

《乾》卦是《周易》六十四卦之首,是研读《周易》的第一道门户。唐·孔颖达设问道:“此既象天,何不谓之‘天’,而谓之‘乾’?”他自答说:天是“定体之名”,乾是“体用之称”,“天以健为用者,运行不息,应化无穷,此天自然之理”(《周易正义》)。《乾》卦的喻旨,又在于勉励人效法“天”的刚健精神,奋发向上,这也是《大象传》所极力推赞的“君子以自强不息”的内在意义。卦辞高度概括“天”具有开创

万物，并使之亨通、富利、正固这四方面“美德”，意在表明阳气是宇宙万物“资始”之本。但“阳刚”之气的自身发展，又有一定的规律，于是，六爻拟取“龙”作为“阳”的象征，形象地展示了阳气萌生、进长、盛壮乃至穷衰更转的变化过程。《乾》卦的卦爻辞共有七则（另有“用九”一则），而《彖传》、《象传》、《文言传》对其象征意义的阐释却颇为周至详尽，使卦爻辞的哲学理趣得以揭明，故认真研读此三传对深入理解《乾》卦甚有裨益。

坤卦第二

此卦六画均是阴爻，上下皆坤（三），朱熹称为“阴之纯，顺之至”（《周易本义》）。卦形取“地”为象，全卦揭示具有温顺气质的阴柔元素的发展变化规律。

䷁ 坤，元、亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷，后得主，利。西南得朋，东北丧朋。安贞吉。

象曰：至哉坤元！万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆。柔顺利贞，君子攸行^①。先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行。东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。

象曰：地势坤，君子以厚德载物。

初六，履霜，坚冰至。象曰：履霜坚冰，阴始凝也。驯致其道^②，至坚冰也。

六二，直方大，不习无不利。象曰：六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。

六三，含章可贞，或从王事，无成有终。象曰：含章可贞，以时发也。或从王事，知光大也。

六四，括囊^③，无咎无誉。象曰：括囊无咎，慎不害也。

六五，黄裳，元吉。象曰：黄裳元吉，文在中也。

上六，龙战于野^④，其血玄黄。象曰：龙战于野，其道穷也。

用六，利永贞。象曰：用六永贞，以大终也。

①收：助词，犹“所”。

②驯：顺，谓“顺沿”。

③括：《方言》解释为“闭也”，犹言“束紧”。

④战：《说文》“王”下云：“《易》曰‘龙战于野’，战者接也。”此处谓“交接”、“交和”、“和合”。

䷁ 《坤》卦象征地：元始，亨通，利于像雌马一样守持正固。君子有所前往，若是抢先居首必然迷入歧途；要是随从人后就会有人做主，必有利益。往西南将得到友朋，往东北将丧失友朋。安顺守持正固可获吉祥。

《彖传》说：美德至极啊，（配合天）创始万物的大地！万物依靠它成长，它顺从禀承天的志向。地体宽厚而能普载万物，德性广合而能久远无疆；它含育一切使之发扬光大，万物亨通畅达遍受滋养。雌马是地面动物，永久驰骋在无边的大地上；它柔和温顺而利在守持正固，君子应当这样而有所前往。若是抢先居首必然迷入歧途偏离正道，要是随从人后、温和柔顺，就能使福庆久长。往西南将得到友朋，可以和朋类共赴前方；往东北将丧失友朋，但最终也仍有喜庆福祥。安顺守持正固的吉祥，正应合大地的美德永葆无疆。

《象传》说：大地的气势宽厚和顺；君子因此要增厚美德、容载万物。

初六，踩上微霜，将迎来坚冰百丈。《象传》说：踩上微霜将迎来坚冰，说明阴气刚开始凝积；顺沿其中的规律，百丈坚冰必将到来。

六二，正直、端方、宏大，不学习也未必不获利。《象传》说：六二的变动，趋向正直端方；不学习也未必不获利，是大地的柔顺之道发出光芒。

六三，蕴含刚美文彩、可以守持正固；或辅助君王的事业，成功不归己有而谨守臣职至终。《象传》说：蕴含刚美文彩、可以守持正固，说明六三应当根据时机发挥作用；或辅助君王的事业，说明六三的智慧足以光大恢弘。

六四，束紧囊口，免遭咎害而不求赞誉。《象传》说：束紧囊口、免遭咎害，说明六四必须小心谨慎才能不惹祸患。

六五，黄色裙裳，至为吉祥。《象传》说：黄色裙裳而至为吉祥，说明六五以温文之德守持中道。

上六，龙在原野上交合，流出青黄相杂的鲜血。《象传》说：龙在原野上交合，说明上六的纯阴之道已经发展穷尽。

用六，利于永久守持正固。《象传》说：用（阴柔化阳刚的）六数而永久守持正固，说明阴柔以返回刚大为归宿。

原文

文言曰：坤至柔而动也刚，至静而德方。后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎！承天而时行。

积善之家，必有余庆。积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣！由辩之不早辩也。易曰履霜，坚冰至，盖言顺也^①。

直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤。直方大，不习无不利，则不疑其所行也。

阴虽有美，含之以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成而代有终也。

天地变化，草木蕃^②。天地闭，贤人隐。易曰括囊，无咎无誉，盖言谨也。

君子黄中通理^③，正位居体，美在其中，而畅于四支^④，发于事业，美之至也！

阴疑于阳必战^⑤。为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。

注

①顺：循也，谓“沿循”。

②蕃：繁衍。

③理：文理。

④支：通“肢”。

⑤疑：通“凝”，此处犹言“凝情”。

译文

《文言传》说：大地极为柔顺但变动时却显示出刚强，极为安静但柔美的品德却流布四方。随从人后而有人作主于是保持顺德久长，包容一切而普载万物于是焕发无限光芒。大地的发展之道是多么柔顺啊！它禀承天的意志顺应四时运行得当。

修积善行的家族，必然留下许多庆祥；累积恶行的家族，必然留下许多祸殃。臣子弑杀君主，儿子弑杀父亲，并非一朝一夕的缘故，作恶的由来是渐萌渐长，是由于君父不曾早日辨清真相。《周易》（的《坤》卦初六爻辞）说踩上微霜，将

迎来坚冰百丈,大概是譬喻(阴恶事物的发展往往)沿循一定的趋向吧。

正直,表明品性纯正;端方,表明行为适宜。君子恭敬不苟在乎内心正直,行为适宜便使外形端方。做到恭敬不苟而行为适宜,就能使美德广布而不孤立。(《坤》卦六二爻辞说)正直、端方、宏大,不学习也未必不获利,说明(美德充沛而)一切行为都无须疑虑。

阴柔在下者纵然有美德,应当含藏不露而用来辅助君王的事业,不敢把成功归属己有。这是地顺天的道理,妻从夫的道理,臣忠君的道理。(六三喻示)地顺天的道理正体现于不以成功自居而要替天效劳以奉事至终。

天地运转变化,草木繁衍旺盛;天地闭塞不通,贤人隐退匿迹。《周易》(的《坤》卦六四爻辞)说束紧囊口,免遭咎害而不求赞誉,大概是譬喻谨慎处世的道理吧。

(六五喻示)君子具备的美德好比中和的黄色而通达文理,他身居正确的位置,才华纯美而蕴存在内心,畅流于四肢,发挥于事业:这是最高境界的美质啊!

阴气凝情于阳气必然相互交合。(作《易》者)是怕读者疑惑于《坤》卦没有阳爻,所以在上六爻辞中称“龙”(代表阳);又因为阴气从来都不曾离失其配偶阳,所以在爻辞中称“血”(代表阴阳交合)。至于血的颜色为青黄相杂,这是表明天地阴阳之气交互混合:天为青色而地为黄色啊。

《周易》以《坤》卦继《乾》卦之后,寓有“天尊地卑”、“地以承天”的意旨。卦辞强调要像“雌马”一样守正,要随从人后,要由人作主,要守持正固可获吉祥,均已明示柔顺之义。六爻进一步抒发“阴”在附从“阳”的前提下的发展变化规律。其中六二处下守中,六五居尊谦下,三、四或“奉君”、或“退处”,皆呈顺德;而初六踩上微霜而迎来坚冰,上六巨龙在原野交合,两相对照,又深刻体现了阴气积微必著,盛极返阳的辩证思想。《系辞上传》曰:“一阴一阳之谓道。”《周易》一书发端于《乾》、《坤》两卦,正反映了作者对阴阳辩证关系具有一定深度的认识。

屯卦第三

此卦下震(三),上坎(三),象征“初生”。全卦大旨在于阐明事物初创的艰难,勉人掌握“草创”之时的发展规律而进取。

原文

䷂ 屯^①，元亨，利贞，勿用有攸往，利建侯。

彖曰：屯，刚柔始交而难生。动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。

象曰：云雷，屯；君子以经纶^②。

初九，盘桓，利居贞，利建侯。象曰：虽盘桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

六二，屯如，遭如^③，乘马班如，匪寇婚媾^④。女子贞不字^⑤，十年乃字。象曰：六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也^⑥。

六三，即鹿无虞^⑦，惟入于林中。君子几，不如舍，往吝^⑧。象曰：即鹿无虞，以从禽也^⑨。君子舍之，往吝穷也。

六四，乘马班如，求婚媾。往吉，无不利。象曰：求而往，明也。

九五，屯其膏，小贞吉，大贞凶。象曰：屯其膏，施未光也。

上六，乘马班如，泣血涟如。象曰：泣血涟如，何可长也？

注释

①屯(zhūn)：《说文》：“难也，象草木之初生，屯然而难。”其本义为“初生”，兼含“艰难”之义。

②经纶：《说文》：“经，织从线也……纶，青丝绶也。”两字连用，即以治丝喻治国。

③遭(zhān)：难行不进之貌。

④匪：通“非”。

⑤字：古代女子许嫁之称。

⑥反：通“返”。

⑦虞：虞人，古代掌山泽之官。

⑧吝：《说文》：“恨惜也。”即憾惜。

⑨从：犹言追捕。禽：兼指禽兽。

译文

䷂ 《屯》卦象征初生：至为亨通，利于守持正固；不宜有所前往，利于建立诸侯。

《彖传》说：初生，譬如阳刚阴柔开始相交而艰难随着萌生；这是在危险中变动发展，前景尽管大为亨通却要守持正固。每当雷雨将作而乌云雷声充盈宇宙间，恰似大自然缔造万物于草创之际、冥昧之时的情状；（这时候王者）应当建立诸侯治理天下而不可安居无事。

《象传》说：乌云雷声交动，象征初生；君子因此（在局势初创之际）努力经略天下大事。

初九，徘徊流连，利于静居守持正固，利于（王者）建立诸侯。《象传》说：尽管徘徊流连，但心志行为能保持端正；身份尊贵却下居卑位，说明初九可以大得民心。

六二，初创之时多么艰难，回复彷徨不前。有人远来乘马班班，并非强寇而是聘求婚姻者；女子守持正固不急出嫁，久待十年才缔结良缘。《象传》说：六二难行不进，是由于阴柔乘凌阳刚之上；久待十年才缔结良缘，说明难极转通而事理又恢复正常。

六三，追逐山鹿没有虞人引导，只是空入茫茫林海；君子应当见机行事，此时莫如舍弃不逐，要是一意前往必有憾惜。《象传》说：追逐山鹿没有虞人引导，说明（贪于）追捕禽兽；君子舍弃不逐，说明一意往前追逐必有憾惜而终致穷困。

六四，乘马班班，欲求婚配；前往必获吉祥，无所不利。《象传》说：有求于下而前往，说明六四是明智的。

九五，克服初创时的艰难而即将广施利泽，柔小者守持正固可获吉祥，刚大者守持正固以防凶险。《象传》说：克服初创时的艰难而即将广施利泽，说明九五所施德泽尚未发扬光大。

上六，乘马班班欲求偶，（但不获感应而）伤心泣血泪横流。《象传》说：伤心泣血泪横流，上六又怎会长久如此呢？

《屯》卦喻示的是事物的“初生”情状，而大义则是阐明“初创艰难”之旨。卦辞认为，初创之举虽多艰难，若能把握正确的规律，居正“建侯”，广资辅助，前景必将充满光明。六爻爻辞均围绕物之“初生”、时之“草创”，明其吉凶利咎，大旨无不强调守正慎行。从哲学内涵分析，全卦所明“初生”、“艰难”的本义，是勉励人沿着“草创”之时的发展趋势，谨慎地开拓进取，以求得“亨通”为最终目的。可见，《屯》卦的积极意义，在于指明“初生”事物的发展前景，展示“君子有为之时”开屯致通的途径。

蒙卦第四

此卦下坎（三）上艮（三），象征“蒙稚”。全卦义旨是揭示“启蒙发智”的道理，其中既有为

师之道，又有求学之道，反映了作《易》者一定程度的教育思想。

䷃ 蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告^①，再三渎，渎则不告。利贞。

象曰：蒙，山下有险，险而止，蒙。蒙亨，以亨行，时中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也。再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

象曰：山下出泉，蒙；君子以果行育德^②。

初六，发蒙，利用刑人^③，用说桎梏^④。以往吝。象曰：利用刑人，以正法也。

九二，包蒙，吉。纳妇，吉。子克家。象曰：子克家，刚柔接也。

六三，勿用取女^⑤，见金夫，不有躬，无攸利。象曰：勿用取女，行不顺也。

六四，困蒙，吝。象曰：困蒙之吝，独远实也。

六五，童蒙，吉。象曰：童蒙之吉，顺以巽也^⑥。

上九，击蒙。不利为寇，利御寇。象曰：利用御寇，上下顺也。

①筮(shì)：用蓍草演卦占问。此处特指学子问疑求决。

②果行：犹言“果决其行”。

③刑：通“型”。

④说(tuō)：通“脱”。

⑤取：通“娶”。

⑥巽(xùn)：谦逊。

䷃ 《蒙》卦象征蒙稚：亨通。并非我强求幼童来启发蒙稚，而是幼童需要启发蒙稚有求于我；初次求问施以教诲，接二连三地滥问是渎乱学务，渎乱就予以施教。利于守持正固。

《彖传》说：蒙稚，譬如高山下有险阻，遇险止步而彷徨不前，正像蒙稚的情状。蒙稚，可致亨通，说明可以顺沿亨通之道施行启蒙并把握适中的时机。并非我强求幼童来启发蒙稚，而是幼童需要启发蒙稚有求于我，于是双方的志趣就能相应。初次求问施以教诲，表明蒙师有阳刚气质而行为适中；接二连三地滥问是渎

乱学务，渎乱就不予施教，因为渎乱了启迪蒙稚的正常程序。蒙稚之时正可以培养纯正无邪的品质，这是圣人的功业。

《象传》说：高山下流出泉水，象征渐启蒙稚；君子因此果决地坚定自己的行为而培养自身美德。

初六，启发蒙稚，利于树立典型教育人，使人免犯罪恶；要是急于往前进取必有憾惜。《象传》说：利于树立典型教育人，是为了让人就范于正确的法则。

九二，包容培育一群蒙稚者，吉祥。像纳妻室一样（获得贤者为学子），吉祥；又像身为儿辈却能治家。《象传》说：身为儿辈却能治家，说明九二阳刚和六五阴柔互为应接。

六三，不宜娶这女子，她眼中所见只是美貌郎君，不顾自身体统，娶她无所利益。《象传》说：不宜娶这女子，说明六三行为不顺合礼节。

六四，困陷于蒙稚，有所憾惜。《象传》说：困陷于蒙稚的憾惜，说明六四独自远离刚健笃实的蒙师。

六五，幼童的蒙稚（正受启发），吉祥。《象传》说：幼童的蒙稚（正受启发）而能获得吉祥，是由于六五（对蒙师）恭顺谦逊。

上九，猛烈敲击以启发蒙稚；不利于运用强寇暴起的激烈方式（治蒙），而利于采用抵御强寇的方式。《象传》说：利于采用抵御强寇的方式（治蒙），这样可以使上下的意志顺应和谐。

《蒙》卦的旨趣，主于启发“蒙稚”。《大象传》从“山下有泉”引出“君子”要果断决定其行动以培养美德的意义，正说明“启蒙发智”需要坚毅的心志和长期的过程。卦辞一方面体现“尊师敬学”的思想，另一方面展示了启发引导式的教学原则。卦中六爻，二阳爻喻“师”，四阴爻喻“蒙童”；诸爻之旨，均紧扣“教”“学”两端，抒发作者颇具辩证因素的教育思想。因此，仅从考究我国古代教育思想史的角度看，本卦便含有不可忽视的重要价值。

需卦第五

此卦下乾（三）上坎（三），象征“需待”。全卦阐明事物在发展过程中有时需耐心等待的道理。

原文

䷄ 需，有孚^①，光亨，贞吉，利涉大川。

象曰：需，须也；险在前也，刚健而不陷，其义不困穷矣。需，有孚，光亨，贞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

象曰：云上于天，需；君子以饮食宴乐。

初九，需于郊，利用恒，无咎。象曰：需于郊，不犯难行也。利用恒无咎，未失常也。

九二，需于沙，小有言，终吉。象曰：需于沙，衍在中也^②。虽小有言，以吉终也^③。

九三，需于泥，致寇至。象曰：需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。

六四，需于血，出自穴。象曰：需于血，顺以听也。

九五，需于酒食，贞吉。象曰：酒食贞吉，以中正也。

上六，入于穴，有不速之客三人来^④，敬之，终吉。象曰：不速之客来，敬之终吉。虽不当位，未大失也。

注释

①孚(fú):信也。

②衍(yǎn):宽衍,宽绰。

③吉终:原刻作“终吉”,据阮元《十三经注疏校勘记》校改。

④速:召,请。

译文

䷄ 《需》卦象征需待：心怀诚信，光明亨通，守持正固可获吉祥，利于涉越大河巨流。

《彖传》说：“需”，意思是有所期待；譬如艰难险阻正在前方，刚强健实而不陷入厄境，因为待时适宜便不致路困途穷。需待（之时），心怀诚信，光明亨通，守持正固可获吉祥，说明九五居于天位，而且处身正中。利于涉越大河巨流，表明此时一往直前可获成功。

《象传》说：云气上集于天（待时降雨），象征需待；君子因此待时饮用食物而举宴作乐。

初九，在郊外需待，利于保持恒心，必无咎害。《象传》说：在郊外需待，说明初

九不朝着险难之处前行；利于保持恒心、必无咎害，说明初九未曾离失常理。

九二，在沙坑需待，略受言语中伤；坚持需待，至终必获吉祥。《象传》说：在沙滩需待，说明九二宽绰不躁而平和居中；尽管略受言语中伤，但能坚持需待必将以获得吉祥告终。

九三，在泥坑需待，招致强寇到来。《象传》说：在泥坑需待，说明九三的灾祸尚在身外；自我招致强寇，说明九三要敬谨审慎才能避免危败。

六四，在血泊中需待，从陷穴里脱出。《象传》说：在血泊中需待，说明六四（冷静期待而）顺从听命于时势。

九五，需待于酒醪食肴，守持正固可获吉祥。《象传》说：（需待于）酒醪食肴而守持正固可获吉祥，说明九五居中得正。

上六，落入陷穴，不召而至的三位客人来访；恭敬相待，终将获得吉祥。《象传》说：不召而至的客人来访，说明此时恭敬相待终将获得吉祥；尽管上六处位不妥当，但未至于遭受重大损失。

《需》卦阐发“需待”的意义。从卦辞看，所谓“亨通”、“吉祥”、“利于涉越大河巨流”，即是守正待时所致。从六爻看，不论阴阳刚柔，都希冀它们能容忍守静，敬慎待时，这样就能或吉、或无咎、或化险为夷，皆不呈凶象。《论语·子罕》有一则记载，子贡问孔子：“你要是有一块美玉，是藏起来呢，还是卖给识货的商人？”孔子回答：“卖掉吧，我要等到有好商人就卖给他。”孔子的意思是“畜德待用”，这一点，实与《需》卦“守正待时”的旨趣相切近。

讼卦第六

此卦下坎（三）上乾（三），象征“争讼”。全卦展示了置身讼事、审理讼事时必须明了的诸方面规律或道理，重在诫人止讼免争。

䷅ 讼，有孚窒惕，中吉，终凶。利见大人，不利涉大川。

彖曰：讼，上刚下险，险而健，讼。讼，有孚窒惕，中吉，刚来而得中也。终凶，讼不可成也。利见大人，尚中正也。不利涉大川，入于渊也。

象曰：天与水违行，讼；君子以作事谋始。

初六，不永所事。小有言，终吉。象曰：不永所事，讼不可长也。虽小有言，其辩明也。

九二，不克讼，归而逋^①，其邑人三百户，无眚^②。象曰：不克讼归逋，窜也。自下讼上，患至掇也^③。

六三，食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。象曰：食旧德，从上古也。

九四，不克讼。复即命，渝^④，安贞吉。象曰：复即命，渝，安贞不失也。

九五，讼，元吉。象曰：讼元吉，以中正也。

上九，或锡鞶带^⑤，终朝三褫之^⑥。象曰：以讼受服，亦不足敬也。

①逋(bū):逃亡。

②眚(shěng):灾也,犹言祸患。

③掇(duō):假借为“辍”(chuò),谓中止。

④渝:变也。

⑤鞶(pán)带:《说文》:“鞶,大带也。”此以显贵的服饰喻指高官厚禄。

⑥褫(chǐ):夺也。

䷅ 《讼》卦象征争讼:这是诚信被窒塞而心有惕惧(所导致的),持中不偏可获吉祥;始终争讼不息则有凶险。利于出现大人,不利于涉越大河巨流。

《彖传》说:争讼,譬如阳刚居上而险陷在下,临险而强健,就能争讼。争讼,就是诚信被窒塞而心有惕惧(所导致的),持中不偏可获吉祥,说明阳刚前来(处险)而保持适中。始终争讼不息则有凶险,说明穷极争讼不能成功。利于出现大人,说明决讼崇尚守正持中。不利于涉越大河巨流,说明(恃刚乘险)将陷入深渊。

《象传》说:天西转与水东流背道而行,象征(不和睦而)争讼;君子因此办事先考虑其初(以杜绝争讼的本源)。

初六,不长久地纠缠于争讼事端,此时略受言语中伤,终将获得吉祥。《象传》说:不长久地纠缠于争讼事端,表明争讼不可长久不停;尽管此时略受言语中伤,但初六通过辨析终将分明。

九二,争讼失利,逃窜速归,那是三百户人家的小邑,(居此)不遭祸患。《象传》说:争讼失利,就应当逃窜速归;居下与尊上争讼,说明九二灾患临头,(但及时躲避)而又中止。

六三，安享旧日的德业，守持正固以防危险，终将获得吉祥；或辅助君王的事业，成功不归己有。《象传》说：安享旧日的德业，表明六三顺从阳刚尊上可获吉祥。

九四，争讼失利；回心归就正理，改变（争讼的）念头，安顺守持正固可获吉祥。《象传》说：回心归就正理以改变（争讼的）念头，说明九四安顺守持正固必无损失。

九五，（明决）争讼，至为吉祥。《象传》说：（明决）争讼而至为吉祥，表明九五居中持正。

上九，偶或（凭借胜讼）被赏赐饰有大带的显贵之服，但在一天内被三次剥夺。《象传》说：由于争讼（获胜）而受赐官禄，这也不值得尊敬。

《讼》卦不是教人如何“争讼”，而是告诫人们要止讼息争。卦辞一方面指出：必须在“信实”被阻塞的情形下才能“起讼”；另一方面说明：处身讼事应当持“中”，若强讼不止必凶。卦中九五喻听讼尊主，以阳刚中正获吉；余五爻皆身系讼事，初、二、三、四处之得体故或吉或无危，唯上九穷讼不已而自取其辱。当然，若要杜绝争讼，务必治本，《大象传》提出“办事先考虑其初”的观点，即是强调止讼于未萌之时的重要性。孔子说：“听讼，吾犹人也。必也使无讼乎。”（《论语·颜渊》，又见《礼记·大学》）似可视为本卦的象外之旨。

师卦第七

此卦下坎（三）上坤（三），象征“兵众”。全卦阐发行师、择将、进退等方面的用兵规律，含有某些可资借鉴的古代兵法及军事思想的因素。

䷆ 师，贞，丈人吉^①，无咎。

象曰：师，众也。贞，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下^②，而民从之，吉又何咎矣！

象曰：地中有水，师；君子以容民畜众^③。

初六，师出以律，否臧凶^④。象曰：师出以律，失律凶也。

九二，在师^⑤，中吉，无咎。王三锡命。象曰：在师中吉，承天宠也。

王三锡命，怀万邦也。

六三，师或舆尸，凶。象曰：师或舆尸，大无功也。

六四，师左次^⑥，无咎。象曰：左次无咎，未失常也。

六五，田有禽，利执言^⑦，无咎。长子帅师^⑧，弟子舆尸，贞凶。象曰：长子帅师，以中行也。弟子舆尸，使不当也。

上六，大君有命，开国承家^⑨，小人勿用。象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必乱邦也。

①丈人：犹言“贤明长者”。

②毒：《说文》解释为“害人之草”，引申为攻治、攻伐之意。

③畜：畜聚，聚养。

④臧(zāng)：善也。

⑤在师：犹言视师，率师。在，读如“在视”之“在”。

⑥左次：撤退。

⑦言：助词。

⑧长子：谓刚正长者。与前文“丈人”义略同。

⑨开国：谓封为诸侯。承家：谓封为卿、大夫。

䷆ 《师》卦象征兵众：守持正固，贤明长者（统兵）可获吉祥，必无咎害。

《彖传》说：“师”，是部属众多的意思；“贞”，是守持正固的意思。能够让众多部属坚守正道，就可以（使军队）成为王者之师了。恰如刚健居中者在下相应于尊者，履行危险之事而顺合正理，凭借这些来攻伐天下，百姓纷纷服从，势必获得吉祥而又有什么咎害呢？

《象传》说：地中藏聚着水源，象征兵众；君子因此广容百姓而聚养众人。

初六，兵众出发要用法律号令来约束，军纪不良必有凶险。《象传》说：兵众出发要用法律号令来约束，表明若丧失军纪必有凶险。

九二，统率兵众，持中不偏可获吉祥，必无咎害；君王多次加以奖赏而委以重任。《象传》说：统率兵众持中不偏可获吉祥，说明九二承受“天子”的宠信；君王多次加以奖赏而委以重任，表明有平定天下万方的志向。

六三，兵众时而载运尸体归来，有凶险。《象传》说：兵众时而载运尸体归来，足见六三太不获战功了。

六四，兵众撤退暂守，免遭咎害。《象传》说：撤退暂守免遭咎害，说明六四（用兵）不失通常之法。

六五，田中有禽兽，利于捕取，无所咎害；委任刚正长者可以统率兵众，委任无德小子必然载运尸体（败绩归来），守持正固以防凶险。《象传》说：委任刚正长者可以统率兵众，表明六五的行为居中不偏；委任无德小子必然载运尸体（败绩归来），这是用人不得当的结果。

上六，天子颁发命令，封赏功臣为诸侯或卿大夫，小人不可重用。《象传》说：天子颁发命令，是为了论定功勋；小人不可重用，说明（若用小人）必将危乱邦国。

《师》卦揭示用兵规律。卦辞强调两点：一、用兵的前提在“正”，二、出师胜负的关键系于择将得当与否。六爻之中，或言君主择将的标准，或言主帅成功的条件，或言严明军纪的必要，或言失利败绩的教训，或言撤兵退守的情状，或言论功行赏的法则。从卦中所示用兵要旨看，此卦堪称为一部古代兵法的总纲；若从全卦所反映的用兵须“正”的原则看，又可视为作《易》者军事思想的提要。

比卦第八

此卦下坤（三）上坎（三），象征“亲密比辅”。全卦展示事物上下、彼此之间相亲相比的道理，其要旨涉及人与人的关系这一具有普遍意义的问题。

䷇ 比^①，吉。原筮^②，元永贞^③，无咎。不宁方来，后夫凶。

象曰：比，吉也。比，辅也，下顺从也。原筮，元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。

象曰：地上有水，比；先王以建万国，亲诸侯。

初六，有孚比之，无咎。有孚盈缶^④，终来有它，吉。象曰：比之初六，有它吉也。

六二，比之自内，贞吉。象曰：比之自内，不自失也。

六三，比之匪人。象曰：比之匪人，不亦伤乎？

六四，外比之，贞吉。象曰：外比于贤，以从上也。

九五，显比。王用三驱^⑤，失前禽，邑人不诫，吉。象曰：显比之吉，位

正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

上六，比之无首，凶。象曰：比之无首，无所终也。

①比：谓亲比，亲辅。

②原筮：孔颖达《周易正义》：“原穷其情，筮决其意。”即探求真情实意。

③元永贞：程颐《周易程氏传》：“元，谓有君长之道；永，谓可以常久；贞，谓得正道。”犹言永久保持正道的有德君长。

④盈缶：用“美酒盈缸”喻“美德充盈天下”。

⑤三驱：三方驱围。

䷇ 《比》卦象征亲密比辅，吉祥。原穷真情而筮决挚意，（相互亲密比辅于）有德君长而永久不渝地守持正固，必无咎害。不获安宁者多方前来（比辅），缓缓来迟者有凶险。

《彖传》说：亲密比辅，必获吉祥。“比”，是亲辅的意思，恰如在下者都能顺从亲辅于上。原穷真情而筮决挚意，（相互亲密比辅于）有德君长而永久不渝地守持正固，必无咎害，说明（被比辅者）刚健居中。不获安宁者多方前来（比辅），说明上者，与下者相互应合；缓缓来迟者有凶险，说明迟缓必使亲密比辅之道穷尽。

《象传》说：地上布满水，（水与地相亲无间）象征亲密比辅；先代君王因此封建万国而亲近诸侯。

初六，心怀诚信而亲密比辅于君主，必无咎害；（君主的）诚信如美酒充盈缶缸，终于使远者来归而广应亲附于他方，吉祥。《象传》说：置身比辅之初的初六爻，正当（九五之君）广应于他方而必获吉祥。

六二，从内部亲密比辅于君主，守持正固可获吉祥。《象传》说：从内部亲密比辅于君主，说明六二不曾自失正道。

六三，亲密比辅于行为不正当的人。《象传》说：亲密比辅于行为不正当的人，岂不是可悲的事吗？

六四，在外亲密比辅于君主，守持正固可获吉祥。《象传》说：在外亲密比辅于贤君，表明六四顺从于尊上。

九五，光明无私地与人亲比。恰如君王田猎时三方驱围而网张一面，听任前方的禽兽走失，属下邑人也不相警备，吉祥。《象传》说：光明无私地与人亲比所获的吉祥，表明九五居位刚正适中。舍弃违逆者取其顺从者，于是能听任前方的禽兽走失。属下邑人也不相警备，这是君上使下属保持中正之道。

上六，亲比于人却不领先居首，有凶险。《象传》说：亲比于人却不领先居首，

表明上六终将无所归附。

《比》卦的要义，主于“亲密比辅”。卦辞先总称“比辅”之时可获吉祥，又分叙“比道”的三大要素：一是选择比辅的对象必须慎重，二是应当比辅于有德君长、永守正道，三是比辅宜速不宜缓。卦中六爻，九五阳刚居尊，如被人比辅之象；余五爻阴柔分处上下卦，均为比辅于人之象。就六爻间的联系看，其大旨在于：不论“比”于人，还是被人“比”，均当正而不邪、顺而不逆、明而不晦。当然，《比》卦的思想本质，似是偏向于为维护、稳固“上层统治”着想。荀子说：“六马不和，则造父不能以致远；士民不亲附，则汤、武不能以必胜也。”（《荀子·议兵》）此语与《比》卦的内在意义相合。

小畜卦第九

此卦下乾（三）上巽（三），象征“小有畜聚”。全卦揭示事物发展过程中“小畜大”、“阴畜阳”的道理，反映了特定条件下阴阳力量之间制约与被制约的某方面规律。

䷈ 小畜^①，亨。密云不雨，自我西郊。

象曰：小畜，柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

象曰：风行天上，小畜；君子以懿文德^②。

初九，复自道，何其咎？吉。象曰：复自道，其义吉也。

九二，牵复，吉。象曰：牵复在中，亦不自失也。

九三，舆说辐^③，夫妻反目。象曰：夫妻反目，不能正室也。

六四，有孚。血去惕出^④，无咎。象曰：有孚惕出，上合志也。

九五，有孚挛如^⑤，富以其邻。象曰：有孚挛如，不独富也。

上九，既雨既处，尚德载。妇贞厉，月几望。君子征凶。象曰：既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。

①小畜：兼有柔畜刚、阴畜阳、小畜大，以及所畜聚之数量微小等义。小谓柔小，微小。

②𧇖(yì):美也。

③说:通“脱”。

④血:通“恤”。

⑤𧇖:牵系、牵连。

䷈ 《小畜》卦象征小有畜聚，亨通。浓云密布却不降雨，(云气的升起)来自我方西邑郊外。

《彖传》说：小有畜聚，犹如柔顺者得位而上下阳刚与之相应，所以称“小有畜聚”。又如强健而(被畜于)逊顺，阳刚居中而志向可以施行，于是获得亨通。浓云密布却不降雨，表明(阳气被畜聚未足)犹上行离去；(云气的升起)来自我方西邑郊外，说明(阴阳交和之功)方施而未畅行至极。

《象传》说：和风飘行天上(微畜未发)，象征小有畜聚；君子因此修美文教道德(以待时)。

初九，复返自身阳刚之道，哪有什么咎害呢？必有吉祥。《象传》说：复返自身阳刚之道，表明初九行为适宜可获吉祥。

九二，被牵连复返(阳刚之道)，吉祥。《象传》说：被牵连复返(阳刚之道)而居守中位，说明九二不能自失阳德。

九三，车轮辐条散脱解体，结发夫妻反目离异。《象传》说：结发夫妻反目离异，足见九三不能规正妻室。

六四，(阳刚正在)施予诚信。于是离去忧恤而脱出惕惧，必无咎害。《象传》说：(阳刚正在)施予诚信而终能脱出惕惧，表明六四与(阳刚)尊上意志相合。

九五，心怀诚信而牵系群阳(共信一阴)，用阳刚充实增富近邻。《象传》说：心怀诚信而牵系群阳(共信一阴)，说明九五不独享自身的(阳刚)富实。

上九，(密云)已经降雨而(阳刚)已被畜止，至高极上的阳德被(阴气)积载。此时妇人必须守持正固以防危险，要像月亮将圆(而不过盈)；君子若往前进发必遭凶险。《象传》说：(密云)已经降雨而(阳刚)已被畜止，可见此时阳德被(阴气)积聚满载。君子若往前进发必遭凶险，说明往前将(使阳质)被阴气凝聚统化。

《小畜》卦所揭示“小有畜聚”的义理，实是阴阳矛盾相互作用的某方面规律。卦辞以“密云不雨”为喻，正是强调“阴”只能在适宜的限度内畜聚“阳”，以略施济助为己任，形成浓云而不降雨的情状：这是“小有畜聚”的至美之道。换言之，阴聚阳而不制阳，犹如臣畜君而不损君，于是“小畜”可致“亨通”。卦中五阳爻为被畜对象，六四阴爻为畜阳的主体。下卦三阳不宜被六四所畜，在于阳质尚弱，被

畜必被制；上九居“小畜”穷极之际，深诫其被畜必凶；唯九五阳刚中正，与六四阴阳相得，诚信相推，成为“畜”与“被畜”之间最完美的象征。可见，本卦虽以阴爻为主爻，其大旨还是以“扶阳”为根本归宿。

履卦第十

此卦下兑(三)上乾(三)，象征“小心行走”。全卦喻示事物的发展过程、人类的行为处事，必须谨遵一定的规律、循礼而行的道理。

䷉ [履:]^①履虎尾，不咥人^②，亨。

象曰：履，柔履刚也。说而应乎乾^③，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚^④，光明也。

象曰：上天下泽，履；君子以辩上下，定民志。

初九，素履，往无咎。象曰：素履之往，独行愿也。

九二，履道坦坦，幽人贞吉。象曰：幽人贞吉，中不自乱也。

六三，眇能视，跛能履。履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。象曰：眇能视，不足以有明也。跛能履，不足以与行也。咥人之凶，位不当也。武人为于大君，志刚也。

九四，履虎尾，愬愬^⑤，终吉。象曰：愬愬终吉，志行也。

九五，夬履^⑥，贞厉。象曰：夬履贞厉，位正当也。

上九，视履考祥，其旋元吉。象曰：元吉在上，大有庆也。

①[履]：据宋代冯椅《厚斋易学》说补卦名“履”字。

②咥(dié)：咬。

③说(yuè)：通“悦”。

④疚：病，痛。

⑤愬愬(suǒ)：恐惧貌。此处兼含“谨慎”之义。

⑥夬(guài)：通“决”，谓果决、决断。

䷇ 〔《履》卦象征小心行走：〕犹如小心行走在虎尾之后，猛虎不咬人，亨通。

《象传》说：“小心行走”，表明柔弱者小心行走在刚强者之后，以和悦应合强健，所以说犹如小心行走在虎尾之后，猛虎不咬人，亨通。又譬如阳刚居中守正者，小心践行“天子”之位而行为无疵病，于是显现出光明的道德。

《象传》说：上为天、下为泽（尊卑有别），象征（循礼）小心行走；君子因此辨别上下名分，端正百姓（循礼）的意志。

初九，朴素无华而小心行走，凡有所往必无咎害。《象传》说：朴素无华又小心行走而有所前往，足见初九专心奉行（循礼的）意愿。

九二，小心行走在平易坦坦的大道上，幽静安恬之人守持正固可获吉祥。《象传》说：幽静安恬之人守持正固可获吉祥，表明九二不自我扰乱心中的信念。

六三，目眇能视，足跛强行。行走在虎尾之后，被猛虎咬噬，有凶险。勇武的人应当效力于大人君主。《象传》说：目眇强视，不足以辨物分明。足跛强行，不足以踏上征程。（猛虎）咬人的凶险，表明六三居位不适当。勇武的人应当效力于大人君主，说明六三的内在志向刚强。

九四，小心行走在虎尾之后，长保戒惧谨慎，终将获得吉祥。《象传》说：长保戒惧谨慎而终将获得吉祥，说明九四正在奉行（小心循礼的）志愿。

九五，刚断果决而小心行走，守持正固以防危险。《象传》说：刚断果决而小心行走，又能守持正固以防危险，表明九五居位正当。

上九，回顾小心行走的过程而考察祸福得失的徵验，转身（下应阴柔）至为吉祥。《象传》说：至为吉祥而又高居上位，可见上九大有福庆。

《履》卦卦辞以“履虎尾、不咥人”为喻，形象地揭示出小心行走，虽危无害的寓意。卦中六爻，根据不同的地位、性质，分别陈述处“履”的情状，其中五阳爻均以刚健善处其身，行不违礼，故多“无咎”、“吉祥”；唯六三阴柔躁进有“凶”，但也勉其改过归正，以避凶危。全卦重在从正反两方面示警，尤以“危辞”（“履虎尾”）设诫最深。所谓“《易》为忧患之作”，于此可见一斑。

泰卦第十一

此卦下乾(三)上坤(三),象征“通泰”。全卦以上下交通、阴阳应合,阐明事物通泰,和美昌盛的规律。

䷊ 泰,小往大来,吉,亨。

象曰:泰,小往大来,吉,亨,则是天地交而万物通也,上下交而其志同也。内阳而外阴,内健而外顺,内君子而外小人。君子道长,小人道消也。

象曰:天地交,泰;后以财成天地之道^①,辅相天地之宜,以左右民^②。

初九,拔茅茹,以其汇^③,征吉。象曰:拔茅征吉,志在外也。

九二,包荒^④,用冯河^⑤,不遐遗。朋亡^⑥,得尚于中行。象曰:包荒得尚于中行,以光大也。

九三,无平不陂,无往不复。艰贞无咎,勿恤其孚,于食有福。象曰:无往不复,天地际也。

六四,翩翩,不富以其邻^⑦,不戒以孚。象曰:翩翩不富,皆失实也。不戒以孚,中心愿也。

六五,帝乙归妹^⑧,以祉元吉。象曰:以祉元吉,中以行愿也。

上六,城复于隍^⑨。勿用师,自邑告命^⑩,贞吝。象曰:城复于隍,其命乱也。

①后:君主。 财:通“裁”。

②左右:即“佐佑”。

③汇:类也。

④荒:通“荒”。谓大川。

⑤冯(píng):通“溯”。犹言“涉越”。

⑥亡:即“无”。

⑦以:与也。

⑧帝乙:商代帝王之名,或谓商汤,或以为商纣王之父。 归:古代女子出嫁之称。 妹:女子后生之

谓,犹言“少女”。“归妹”意指“嫁出少女”。

⑨复:通“覆”。

⑩邑:通“挹”。谓挹损,减损。告:通“诰”。

䷊ 《泰》卦象征通泰:柔小者往外而刚大者来内,吉祥,亨通。

《彖传》说:通泰,柔小者往外而刚大者来内,吉祥,亨通,这是表明天地阴阳交合而万物的生养之道畅通,君臣上下交合而人们的思想意识协同。此时阳者居内而阴者居外,刚健者居内而柔弱者居外,君子居内而小人居外。于是君子之道盛长,小人之道消亡。

《象传》说:天地交合,象征通泰;君主因此裁节成就天地交通之道,辅助赞勉天地化生之宜,以此保佑天下百姓。

初九,拔起茅草而根系相牵,这是同质类聚所致;往前进发可获吉祥。《象传》说:拔起茅草而往前进发可获吉祥,表明初九的心志是向外进取。

九二,有笼括大川似的胸怀,可以涉越长河,远方的贤者也无所遗弃。同时不结党营私,能够佑助行为持中的君主。《象传》说:有笼括大川似的胸怀、能够佑助行为持中的君主,足见九二(的道德)光明正大。

九三,平地无不化险陂,去者无不重回复。只要牢记艰难而守持正固就无所咎害,不怕不取信于人,食享俸禄自有福庆。《象传》说:去者无不重回复,说明九三处在天地交接的边际。

六四,连翩下降,虚怀不有富实,与近邻未相告诫都心存诚信。《象传》说:连翩下降而虚怀不有富实,表明(上卦阴爻)都损去了殷实。未相告诫都心存诚信,说明(阴爻)内心都有交应于下的心愿。

六五,帝乙下嫁少女,以此获得福泽而至为吉祥。《象传》说:以此获得福泽而至为吉祥,说明六五居中不偏以施行(交应于下的)心愿。

上六,城墙倾覆到干涸的城沟里。此时不可出兵征战,应当自行减损典诰政令,守持正固以免憾惜。《象传》说:城墙倾覆到干涸的城沟里,可见上六的发展趋向已经错乱转化。

《泰》卦强调阴阳、上下相交,才能“通泰”和美。卦象天在下,地在上,已见其喻旨。卦中六爻,皆上下相应,深含“交通”之意。然而,六爻中诚意最深的当属三、上两爻所体现的“泰极否来”的哲理:九三是转化的苗头,以“平地化险陂,去者重回复”示警;上六是转化的终极,以“城墙倾覆到城沟”见义。宋·朱熹指出:“此亦事势之必然。治久必乱,乱久必治,天下无久而不变底道理。”(《朱子语类》)但此

中亦戒人不可处泰而自逸,《论语·子路》所谓“君子泰而不骄”,实可借以印证《泰》卦寓含的“处泰虑否”的鉴诫意义。

否卦第十二

此卦下坤(三)上乾(三),象征“否闭”。全卦体现事物对立面之间不相应和、阴阳不合的情状,揭示转“否”为“泰”的义理。

䷋ [否:]^①否之匪人,不利,君子贞,大往小来。

彖曰:否之匪人,不利,君子贞,大往小来,则是天地不交而万物不通也,上下不交而天下无邦也。内阴而外阳,内柔而外刚,内小人而外君子。小人道长,君子道消也。

象曰:天地不交,否;君子以俭德辟难^②,不可荣以禄。

初六,拔茅茹,以其汇,贞吉,亨。象曰:拔茅贞吉,志在君也。

六二,包承,小人吉,大人否亨。象曰:大人否亨,不乱群也。

六三,包羞。象曰:包羞,位不当也。

九四,有命无咎,畴离祉^③。象曰:有命无咎,志行也。

九五,休否,大人吉。其亡其亡,系于苞桑。象曰:大人之吉,位正当也。

上九,倾否,先否后喜。象曰:否终则倾,何可长也?

①〔否〕(pǐ):据冯椅《厚斋易学》说补卦名“否”字。

②辟:通“避”。

③畴:通“俦”。犹言众类。离:通“丽”,依附。

䷋ [《否》卦象征否闭:]否闭之世人道不通,天下无利,君子应当守持正固,此时刚大者往外而柔小者来内。

《彖传》说:否闭之世人道不通,天下无利,君子应当守持正固,此时刚大者往

外而柔小者来内,这是表明天地阴阳互不交合而万物的生养之道不得畅通,君臣上下互不交合而天下离异不成邦国。阴者居内而阳者居外,柔弱者居内而刚强者居外,小人居内而君子居外。于是小人之道盛长,君子之道消亡。

《象传》说:天地不相交合,象征否闭;君子因此以节俭为德而避开危难,不可追求荣华而谋取禄位。

初六,拔起茅草而根系相牵,这是同质类聚所致;守持正固可获吉祥,亨通。《象传》说:拔起茅草(而根系相牵)、守持正固可获吉祥,表明初六(守正不进)的心志是为君主着想。

六二,被包容而奉承尊者,小人获得吉祥,大人否定此道可致亨通。《象传》说:大人否定此道可致亨通,说明不能被(小人的)群党所乱。

六三,被包容为非而终致羞辱。《象传》说:被包容为非而终致羞辱,足见六三居位不正当

九四,奉行(扭转否道的)天命而无所咎害,众类尽皆依附均获福祉。《象传》说:奉行(扭转否道的)天命而无所咎害,表明九四(济否)的志向正在施行。

九五,休止否闭局面,大人获得吉祥。(但心中仍须自警:)将要灭亡、将要灭亡,就能像系结于丛生的桑树一样安然无恙。《象传》说:(九五)大人的吉祥,说明居位中正得当。

上九,倾覆否闭局势,起先犹存否闭而最后通泰欣喜。《象传》说:否闭终极必被倾覆,怎能保持久长呢?

事物有“泰”必有“否”,《否》、《泰》两卦义正相反,可以对照理解。《否》卦之象天在上、地在下,两不交通,可见“否闭”的喻旨。卦中下三爻,就阴柔者“处否”而言,主于警戒群阴守正勿进;上三爻,就阳刚者“济否”而言,主于嘉勉群阳用力行志。全卦揭明:“否”时虽万物闭塞不通,但“否极泰来”是事物发展的必然规律。因此,本卦的核心思想是教人当“否”之时,要有转“否”成“泰”的毅力与信念,并给人带来在“否闭”中走向“通泰”的信念。

同人卦第十三

此卦下离(三)上乾(三),象征“和同于人”。全卦揭示人们之间应当以正道和睦共处的道理,与古代的“大同”理想有相通之处。

原文

䷌ [同人:]^①同人于野，亨，利涉大川，利君子贞。

彖曰：同人，柔得位得中而应乎乾，曰同人。同人曰，同人于野，亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。惟君子为能通天下之志。

象曰：天与火，同人；君子以类族辨物^②。

初九，同人于门，无咎。象曰：出门同人，又谁咎也？

六二，同人于宗，吝。象曰：同人于宗，吝道也。

九三，伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。象曰：伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，安行也？

九四，乘其墉^③，弗克攻^④，吉。象曰：乘其墉，义弗克也。其吉，则困而反则也。

九五，同人，先号咷而后笑^⑤，大师克相遇^⑥。象曰：同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。

上九，同人于郊，无悔。象曰：同人于郊，志未得也。

①〔同人〕：据冯椅《厚斋易学》说补卦名“同人”二字。

②类族：类，犹言“类析”；族，“聚也”，意指人类“群体”。

③墉(yóng)：城墙。

④克：能。

⑤号咷(háotáo)：大声痛哭。

⑥大师：大军。克：战胜。

䷌ [《同人》卦象征和同于人：]在宽阔的原野和同于人，亨通，利于涉越大河巨流，利于君子守持正固。

《彖传》说：和同于人，犹如柔顺者处得正位而守持中道又能上应刚健者，于是能够和同于人。和同于人，强调在宽阔的原野和同于人，亨通，利于涉越大河巨流，这是表明刚健者的求同心志在施行。禀性文明而又强健，行为中正而又互相应和，这恰是君子和同于人的纯正美德。只有君子才能会通统一天下民众的意志。

《象传》说：天亲和于火，象征和同于人；君子因此分析人类群体而辨别各种

事物(以审异求同)。

初九,刚出门口就能和同于人,必无咎害。《象传》说:刚出门就能和同于人,又有谁会施加咎害呢!

六二,在宗族内部和同于人,有所憾惜。《象传》说:仅在宗族内部和同于人,这是导致憾惜的所由之道。

九三,潜伏兵戎在草莽间,登上高陵(频频察看),三年也不敢兴兵交战。《象传》说:潜伏兵戎在草莽间,说明九三前临刚强之敌。三年也不敢兴兵交战,怎么能贸然行进呢?

九四,乘据城墙之上,(悄然自守)不能进攻,吉祥。《象传》说:乘据城墙之上,表明六三在“和同于人”的意义上是不能发动进攻的。之所以获得吉祥,是由于困厄时能够回头遵循正确的法则。

九五,和同于人,起先痛哭号咷但后来欣喜欢笑,大军出战告捷而志同者相遇会合。《象传》说:和同于人之先(痛哭号咷),表明九五中正诚直(急与人同)。大军出战才与志同者相遇,是说明九五(与敌对者)交战获胜。

上九,在荒远的郊外和同于人,(虽未遇志同道合者也)不觉悔恨。《象传》说:在荒远的郊外和同于人,可见上九(与人和同的)志向未能实现。

《礼记·礼运》提出“天下为公”的大同思想,实是古人的一种美好愿望。《同人》卦所发义理,与之颇可相通。但要实现“同人”理想,却不是轻而易举的。卦中六爻展示了“同人”之时的曲折复杂情状:初九仅获“无咎”,六二未免“憾惜”,九三、九四争相强同于人,九五遭厄之后才与人同,上九孤身远遁、无人可同。可见,《周易》作者是在“同”与“争”的尖锐矛盾中揭示出“同人”艰难的本质规律。尤其是三、四、五爻,以“兵戎”、“攻战”设喻,更见“同人”过程中矛盾激化的程度。不过,从正面的宗旨分析,本卦所追求的广泛“和同于人”的理想,在我国古代思想史上无疑具有一定的进步意义。

大有卦第十四

此卦下乾(三)上离(三),象征“大获所有”。全卦揭明事物在昌盛富有之际,如何善处其时、长保所有的规律。

原文

䷍ 大有，元亨。

象曰：大有，柔得尊位，大中而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。

象曰：火在天上，大有；君子以遏恶扬善，顺天休命^①。

初九，无交害，匪咎。艰则无咎。象曰：大有初九，无交害也。

九二，大车以载，有攸往^②，无咎。象曰：大车以载，积中不败也。

九三，公用亨于天子^③，小人弗克。象曰：公用亨于天子，小人害也。

九四，匪其彭^④，无咎。象曰：匪其彭，无咎，明辩晬也^⑤。六五，厥孚交如^⑥，威如，吉。象曰：厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。

上九，自天祐之，吉无不利。象曰：大有上吉，自天祐也。

注释

①休命：休美物之性命。休，用如动词，犹言“休美”。

②攸：所。

③亨：通“享”。犹言“朝献”。

④彭：盛多之状。

⑤辩：通“辨”。晬(zhé)：明智。

⑥厥：其。

译文

䷍ 《大有》卦象征大获所有：至为亨通。

《彖传》说：大获所有，犹如阴柔者居得尊位，高大且能保持中道而上下阳刚纷纷相应，于是称“大获所有”。其时能够秉持刚健而又文明的美德，顺应天的规律而万事按时施行，因此前景至为亨通。

《象传》说：火焰高悬在天上（无处不照），象征大获所有；君子因此（在收获众多时）遏止邪恶而倡扬善行，顺从天的意志而休美万物性命。

初九，不交往不惹祸，自然不致咎害。但必须牢记艰难才能无所咎害。《象传》说：置身大获所有之时的初九爻，不交往必能不惹祸害。

九二，用大车运载（财富），有所前往，必无咎害。《象传》说：用大车运载（财富），表明要积装于正中不偏之处才不致危败。

九三，王公向天子献礼致敬，小人不能担当大任。《象传》说：王公向天子献礼

致敬,说明要是小人(当此大任)必致祸害。

九四,(富有而)不过盛,则无咎害。《象传》说:(富有而)不过盛则无咎害,表明九四要有明辨事理(权衡自我处境)的智慧。

六五,其诚信足以接交上下,威严自显,吉祥。《象传》说:其诚信足以接交上下,说明六五用诚信启发他人的忠信之志。威严自显的吉祥,说明六五行为简易而无所防备(但人自敬畏)。

上九,从上天降下祐助,吉祥而无所不利。《象传》说:置身大有之时上九爻的吉祥,正是从上天降下的祐助所致。

天下昌盛富有,是自古以来人们的一种普遍心愿。《大有》卦辞称“大有”之时至为吉祥,正含盛赞“富有”之意。视卦中诸爻,虽处“大有”的情状各不相同,但其义均主于妥善安保“富庶”。当然,全卦大旨并非仅仅示人居处“大有”之道。从卦象及诸爻爻象看,实又喻示着“大有”之世的出现,与“政治昌明”的必然联系。宋·杨万里指出:本卦“明主在上,群贤毕集,无一败治之小人,无一害治之匪德”(《诚斋易传》)。此说把“大有”视为“盛世明治”的直接体现。这一点,实为本卦象征大义的一个重要侧面。

谦卦第十五

此卦下艮(三)上坤(三),象征“谦虚”。全卦盛赞谦虚的美德,并示人处“谦”之道及其吉善之所在。

䷎ 谦,亨,君子有终。

象曰:谦,亨。天道下济而光明,地道卑而上行。天道亏盈而益谦,地道变盈而流谦,鬼神害盈而福谦,人道恶盈而好谦。谦尊而光,卑而不可逾,君子之终也。

象曰:地中有山,谦;君子以裒多益寡^①,称物平施。

初六,谦谦君子,用涉大川,吉。象曰:谦谦君子,卑以自牧也。

六二,鸣谦^②,贞吉。象曰:鸣谦,贞吉,中心得也。

九三，劳谦，君子有终，吉。象曰：劳谦君子，万民服也。六四，无不利，撝谦^③。象曰：无不利，撝谦，不违则也。

六五，不富，以其邻，利用侵伐，无不利。象曰：利用侵伐，征不服也。

上六，鸣谦，利用行师，征邑国^④。象曰：鸣谦，志未得也。可用行师，征邑国也。

①裒(póu):通“捋”(póu)。谓引取。

②鸣:指名声外闻。

③撝(huī):《说文》释为“裂也”。引申为敷散、发挥之义。

④邑国:外旁国邑,指较近之处。

■ 《谦》卦象征谦虚:亨通,君子能保持谦德至终。

《象传》说:为人谦虚,必致亨通。正如天的规律是下降济物而天体愈显光明,地的规律是低处卑微而地气源源上升。天的规律是亏损盈满而补益谦虚,地的规律是变易盈满而充实谦虚,鬼神的规律是危害盈满而施福谦虚,人类的规律是憎恶盈满而爱好谦虚。谦虚的人高居尊位而道德更加光明,下处卑位而外物难以超越,只有君子能够保持谦德至终啊。

《象传》说:高山低藏在地中,象征谦虚;君子因此引取多馀者而补充不足,权衡各种事物而公平地施予。

初六,谦而又谦的君子,可以涉越大河巨流,吉祥。《象传》说:谦而又谦的君子,说明初六用谦卑来制约自己。

六二,谦虚名声外闻,守持正固可获吉祥。《象传》说:谦虚名声外闻而守持正固可获吉祥,表明六二靠中心纯正而赢得名声。

九三,勤劳谦虚的君子,保持谦德至终,吉祥。《象传》说:勤劳谦虚的君子,广大百姓都服从他。

六四,无所不利,发挥谦虚的美德。《象传》说:无所不利而发挥扩散谦虚的美德,表明六四不违背谦虚的法则。

六五,虚怀不有富实,与近邻一起,利于出征讨伐,无所不利。《象传》说:利于出征讨伐,说明六五是征伐骄横不顺者。

上六,谦虚名声远闻,利于出兵作战,征讨外旁国邑。《象传》说:谦虚名声远闻,但上六的心志尚未完全实现。可以出兵作战,但此时只是征讨外旁国邑。

“满招损，谦受益”（《尚书·大禹谟》），是人所熟悉的名言。《谦》卦大义，即主于赞扬“谦虚”美德。卦辞所言“亨，君子有终”，正表明“谦”道美善可行。全卦六爻，一一揭示行谦必益的道理，爻辞非“吉”即“利”。元·胡一桂指出：“《谦》一卦六爻，下三爻皆吉而无凶，上三爻皆利而无害。《易》中吉利，罕有若是纯全者：谦之效故如此也。”（《周易本义附录纂疏》）但“谦”与“骄”又是对立并存的现象，欲使“天下归谦”，必当平“骄”去“逆”。六五、上六两爻有“征讨”、“行师”之象，即显此义。可见，《周易》作者在强调“谦”的思想的同时，还注意到排除骄逆的一面——这又是本卦辩证观念的体现。

豫卦第十六

此卦下坤（三）上震（三），象征“欢乐”。全卦揭示物情“欢乐”所寓含的意义，以及处“乐”应当适中、不可穷欢极乐的道理。

䷏ 豫，利建侯行师。

彖曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫，顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒^①。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉！

象曰：雷出地奋，豫；先王以作乐崇德，殷荐之上帝^②，以配祖考^③。

初六，鸣豫，凶。象曰：初六鸣豫，志穷凶也。

六二，介于石，不终日，贞吉。象曰：不终日贞吉，以中正也。

六三，盱豫^④，悔，迟有悔。象曰：盱豫有悔，位不当也。

九四，由豫，大有得。勿疑，朋盍簪^⑤。象曰：由豫，大有得，志大行也。

六五，贞疾，恒不死。象曰：六五贞疾，乘刚也。恒不死，中未亡也。

上六，冥豫成，有渝无咎^⑥。象曰：冥豫在上，何可长也？

- ①祗(zhì):差错。
 ②殷:盛大。 荐:献。
 ③祖考:祖先。
 ④盱(xū):《说文》释为“张目”。
 ⑤盍(hé):通“合”。
 ⑥渝:变。

䷏ 《豫》卦象征欢乐:利于建立诸侯及出师征战。

《象传》说:欢乐,譬如阳刚者与阴柔者相应而心志畅行,又顺沿物性而动,就能导致欢乐。欢乐,既然是顺沿物性而动,连天地的运行都像这样,更何况建立诸侯及出师征战这些事呢?天地顺沿物性而动,所以日月周转不致过失,四时更替不出差错。圣人顺沿民情而动,于是施用刑罚清明而百姓纷纷服从。“欢乐”之时包涵的意义多么弘大啊!

《象传》说:雷声发出而大地振奋,象征欢乐;先代君王因此制作音乐用来歌功颂德,通过隆盛的典礼献祀天地,并让祖先的神灵配合共享。

初六,沉溺于欢乐而自鸣得意,有凶险。《象传》说:初六沉溺于欢乐而自鸣得意,说明(欢乐之)志穷极必致凶险。

六二,耿介如石,不等候一天终竟(就悟知欢乐必须适中之理),守持正固可获吉祥。《象传》说:不等候一天终竟(就悟知欢乐必须适中之理)而守持正固可获吉祥,表明初六居中持正。

六三,美目媚上寻求欢乐,必致悔恨,若是悔悟太迟必将又生悔恨。《象传》说:美目媚上寻求欢乐而导致悔恨,说明六三居位不正当。

九四,人们依赖他喜获欢乐,大有所得。秉性刚直不疑于人,友朋像头发括束于簪子一样聚合相从。《象传》说:人们依赖他喜获欢乐而大有所得,表明九四的阳刚志向广泛推行。

六五,守持正固防范疾病,必将长久康健不致丧亡。《象传》说:六五应当守持正固防范疾病,说明此时阴柔乘凌阳刚(难免危患)。必将长久康健不致丧亡,说明居中不偏就未必败灭。

上六,铸成昏冥纵乐的恶果,及早改正则无咎害。《象传》说:昏冥纵乐而高居上位,欢乐怎能保持长久呢?

《豫》卦所示“欢乐”之义，强调两个要点：一是顺性而乐、适可而止，二是与物同乐、广乐天下。卦中六爻，九四一阳主于施乐，故全卦“欢乐”由之而得；五阴主于处乐，故吉凶得失不同。事实上，此卦虽立义于“乐”，但处处诫人不可穷欢极乐。深究物理，“忧”与“乐”本互相依存；视九四以广施欢乐为己任而“大有所得”，足见作《易》者表露出一种使万物去“忧”存“乐”的良好愿望。宋·范仲淹抒发的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”（《岳阳楼记》）的情怀，近似于九四爻义，其思想境界与《豫》卦的哲理颇可相互比较研析。

随卦第十七

此卦下震（三）上兑（三），象征“随从”。全卦展示事物当“随从”之时，无论是人随己、己随人、下随上、上随下，均当以“从善”、“从正”为基本原则。

䷐ 随，元亨，利贞，无咎。

象曰：随，刚来而下柔，动而说^①。随，大亨贞，无咎，而天下随时。随时之义大矣哉！

象曰：泽中有雷，随；君子以向晦入宴息。

初九，官有渝^②，贞吉。出门交有功。象曰：官有渝，从正吉也。出门交有功，不失也。

六二，係小子^③，失丈夫^④。象曰：係小子，弗兼与也。

六三，係丈夫，失小子。随有求得，利居贞。象曰：係丈夫，志舍下也。

九四，随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎！象曰：随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。

九五，孚于嘉，吉。象曰：孚于嘉，吉，位正中也。

上六，拘係之，乃从，维之^⑤。王用亨于西山。象曰：拘係之，上穷也。

- ①说:通“悦”。
- ②官:官守,主守。此处犹言“思想观念”。
- ③係(xì):系属:犹言“倾心附从”。 小子:喻“初九”。
- ④丈夫:喻“九五”。
- ⑤维:以绳捆绑。

䷐ 《随》卦象征随从:至为亨通,利于守持正固,必无咎害。

《彖传》说:随从,正如阳刚者前来谦居于阴柔之下,有所行动必然使人欣悦(而纷相随从)。随从,大为亨通而守持正固,必无咎害,于是天下万物皆相互随从于适宜的时机。随从于适宜时机的意义多么宏大啊!

《象传》说:大泽中响着雷声(泽随雷动),象征随从;君子因此(随着作息规律)在向晚时入室休息。

初九,思想观念随时改善,守持正固可获吉祥。出门与人交往必能成功。《象传》说:思想观念随时改善,说明初九随从正道必获吉祥。出门与人交往必能成功,说明其言行不致有过失。

六二,倾心附从小子,失去阳刚丈夫。《象传》说:倾心附从小子,表明六二(既随从于人则)无法多方兼获亲好。

六三,倾心附从阳刚丈夫,失去在下小子。随从于人有求必得,利于安居守持正固。《象传》说:倾心附从阳刚丈夫,表明六三的意念是舍弃在下的小子。

九四,(被人)随从而颇有收获,守持正固以防凶险。只要心怀诚信而合乎正道,立身光明磊落,又有什么咎害呢?《象传》说:(被人)随从而颇有所获,从九四所处地位这一意义看将有凶险。心怀诚信而合乎正道,这是九四立身光明磊落的功效。

九五,广施诚信给美善者,吉祥。《象传》说:广施诚信给美善者而获吉祥,足见九五居位正中不偏。

上六,拘禁强令附从,于是顺服相随,还得用绳索拴紧。君王(兴师讨逆)在西山设祭。《象传》说:拘禁强令附从,说明上六居位极上而随从之道穷尽。

《随》卦揭示“随从”的义理,集中体现着“从善”的宗旨。卦辞既高度赞美“随从”之道,又强调以“正”相随则无害的观点。卦中六爻,初九、九五是全卦以“善”为“随”的象征主体,均获吉祥;其余诸爻,或有失有得,或守正可以化“凶”为“无

咎”，或受强制才能从正：虽见不同的处“随”情状，但所发诚意，皆不离“正”字。全卦表露了《周易》作者处世、修身的哲学观念。《孟子·公孙丑下》盛赞“七十子（孔子的七十二名高足）之服孔子”，实与本卦大旨相合，成为古人极为肯定的“从善”典范。

蛊卦第十八

此卦下巽(三)上艮(三)，象征“拯弊治乱”。全卦揭明当事物出现弊乱之时，如何审慎拯治、拨乱反正的道理。

䷑ 蛊^①，元亨。利涉大川。先甲三日，后甲三日。

彖曰：蛊，刚上而柔下，巽而止蛊。蛊，元亨而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。

象曰：山下有风，蛊；君子以振民育德。

初六，干父之蛊^②，有子考^③，无咎，厉终吉。象曰：干父之蛊，意承考也。

九二，干母之蛊，不可贞。象曰：干母之蛊，得中道也。

九三，干父之蛊，小有悔，无大咎。象曰：干父之蛊，终无咎也。

六四，裕父之蛊，往见吝。象曰：裕父之蛊，往未得也。

六五，干父之蛊，用誉。象曰：干父用誉，承以德也。

上九，不事王侯，高尚其事。象曰：不事王侯，志可则也^④。

①蛊(gǔ)：《说文》释为“腹中虫也”。引申为虫害、蛊乱、蛊惑等义。卦名之旨则主于“拯弊治乱”。

②干：匡正。

③考：此处是成就先业之义。

④则：效法。

䷑ 《蛊》卦象征拯弊治乱：至为亨通。利于涉越大河巨流。应当预先思虑（喻示终始转化的）“甲”日前三天的事状，然后推求“甲”日后三天的治理措施。

《彖传》说：拯弊治乱，犹如阳刚居上而阴柔处下，当物情驯顺之时就能抑止弊乱。拯弊治乱，至为亨通而后乃见天下大治。利于涉越大河巨流，表明此时努力往前可以大有作为。应当预先思虑（喻示终始转化的）“甲”日前三天的事状，然后推求“甲”日后三天的治理措施，说明事物总是终结前事之后又开始新的发展，这是大自然的运行规律。

《象传》说：山下吹来大风（物坏待治），象征拯弊治乱；君子因此（于弊坏之世）努力振济百姓而培育道德。

初六，匡正父辈的弊乱，儿子能够成就先业，必无咎害，即使面临险境也终将获得吉祥。《象传》说：匡正父辈的弊乱，表明初六的意愿在于继承前辈的成就。

九二，匡正母辈的弊乱，情势不许可时（不强为而）守持正固以待时。《象传》说：匡正母辈的弊乱，说明九二应当掌握刚柔适中的方法。

九三，匡正父辈的弊乱，稍有悔恨，却无重大咎害。《象传》说：匡正父辈的弊乱，说明九三最终必无咎害。

六四，宽裕不急地缓治父辈的弊乱，长此以往必然出现憾惜。《象传》说：宽裕不急地缓治父辈的弊乱，表明六四长此以往将无法获得治弊之道。

六五，匡正父辈的弊乱，备受称誉。《象传》说：匡正父辈（的弊乱）而备受称誉，足见六五发扬自身美德以继承先业。

上九，不从事王侯的事业，把自己（逍遥物外）的行为看得至高无上。《象传》说：不从事王侯的事业，说明上九的高洁志向值得效法。

《蛊》卦极言“除弊治乱”的必要性与正确方法。卦辞指明“蛊乱”之时拨乱反正的亨通前景，又喻示鉴前戒后、谨始慎终的“治蛊”之道。六爻之中，除上九“蛊”极难治、独避远遁之外，余五爻阐明在各种环境条件下治蛊的可行之道。若细加探寻诸爻取象于“子正父蛊”的蕴义，似可看出作《易》者意识到“弊乱”往往是积久而成的，甚或延续一代、两代人，终至酿成大患。至于《大象传》从“救世”的角度推衍出“振济百姓，培育道德”的意义，点明“除弊治乱”的根本措施，则是古人汲取历史和现实的教训而总结出来的一条“政治理论”。

临卦第十九

此卦下兑（三）上坤（三），象征“监临”。全卦所示“临物居上”之义，就古代政治而言，即是

侧重阐发“上统治下”、“尊统治卑”的某些规律。

原文

䷒ 临^①，元亨，利贞。至于八月有凶。

象曰：临，刚浸而长^②，说而顺^③，刚中而应。大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

象曰：泽上有地，临；君子以教思无穷，容保民无疆。

初九，咸临^④，贞吉。象曰：咸临贞吉，志行正也。

九二，咸临，吉无不利。象曰：咸临，吉无不利，未顺命也。

六三，甘临，无攸利^⑤。既忧之，无咎。象曰：甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。

六四，至临，无咎。象曰：至临，无咎，位当也。

六五，知临^⑥，大君之宜，吉。象曰：大君之宜，行中之谓也。

上六，敦临，吉，无咎。象曰：敦临之吉，志在内也。

注释

①临：《说文》释为“监也”。谓监视临察。

②浸：渐也。

③说：通“悦”。

④咸：通“感”。犹言感应。

⑤攸：所。

⑥知：即“智”。

译文

䷒ 《临》卦象征监临：至为亨通，利于守持正固。要是时令发展到（阳气日衰的）八月将有凶险。

《彖传》说：监临，恰如阳刚正气日渐增长，（临人者）和悦温顺，刚健者居中而上下相应（于是可以监临于人）。大获亨通又须守持正固，这才顺合大自然的规律。要是时令发展到（阳气日衰的）八月将有凶险，则是因为接近消亡而好景不能长久。

《象传》说：低泽之上有高地，象征监临；君子因此努力教导百姓而投入无穷的思虑，容纳养育民众而发挥无尽的美德。

初九，感应于尊者以施行监临，守持正固可获吉祥。《象传》说：感应于尊者以施行监临而守持正固可获吉祥，说明初九的心志与行为端正不阿。

九二，感应于尊者以施行监临，吉祥，无所不利。《象传》说：感应于尊者以施行监临而吉祥无所不利，表明九二并非仅仅顺从于君命。

六三，靠甜言佞语监临于众，无所利益。要是已经忧惧自己的过失（而改正），则可免咎害。《象传》说：靠甜言佞语监临于众，可见六三居位不正当。要是已经忧惧自己的过失（而改正），那咎害就不会久长。

六四，十分亲近地监临众人，必无咎害。《象传》说：十分亲近地监临众人必无咎害，说明六四居位正当。

六五，聪慧明智而监临众人，大人君主正应当如此，吉祥。《象传》说：大人君主正应当如此，是指出六五必须奉行持中不偏之道。

上六，温柔敦厚而监临众人，吉祥，无所咎害。《象传》说：温柔敦厚而监临众人的吉祥，说明上六的心志系于邦国天下。

《临》卦所谓“监临”，犹言“统治”。卦辞既赞美“监临”之道，又诫“临人”盛极必衰。六爻义理，则体现着两方面旨趣：一、“临人”除了必须根据不同的地位、条件采取不同的方法外，还要求在下者当以刚美感应于上，居上者当以柔美施惠于下；二、凡处“临人”之时，只要善居其位，必将多吉，故六爻皆不言“凶”。可见，本卦的核心思想是为“临人”、“治人”者着想。而《大象传》所发“教民”、“保民”之义，又流露出在“治人”的同时必须注重“教育”作用，由此可印证古代政治与教育的密切关系。

观卦第二十

此卦下坤（三）上巽（三），象征“观仰”。全卦大义，重在阐发观摩瞻仰美盛事物可以感化人心的深刻道理。

䷓ 观，盥而不荐^①，有孚颙若^②。

象曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。

象曰：风行地上，观；先王以省方观民设教。

初六，童观，小人无咎，君子吝。象曰：初六童观，小人道也。

六二，窥观，利女贞。象曰：窥观女贞，亦可丑也。

六三，观我生^③，进退。象曰：观我生，进退，未失道也。

六四，观国之光^④，利用宾于王。象曰：观国之光，尚宾也。

九五，观我生，君子无咎。象曰：观我生，观民也。

上九，观其生，君子无咎。象曰：观其生，志未平也^⑤。

①盥(guàn):古代祭祀宗庙时用香酒浇灌地面以降神之礼。 荐:祭祀中向神献饗之礼。

②颙(yóng):敬也。

③我生:自我行为。

④光:指国家大治而呈现的光辉景象。

⑤平:安宁无为。

䷓ 《观》卦象征观仰:当观仰了祭祀开始时倾酒灌地的仪式,即可不观后面的献饗细节,心中已经充满诚敬肃穆的情绪。

《彖传》说:宏大壮观的气象总是呈现在崇高之处,譬如具备温顺和巽的美德,就可以让天下人观仰。观仰之道,当观仰了祭祀初始倾酒灌地的仪式,即可不观后面的献饗细节,心中已经充满诚敬肃穆的情绪,这是说明在下者通过观仰能够领受美好的教化。观仰大自然运行的神妙规律,就能理解四季交转毫不差错的道理。圣人效法大自然的神妙规律以设立教化,于是天下万民纷纷顺服。

《象传》说:和风吹行地上(万物广受感化),象征观仰;先代君王因此省巡万方以观察民风而设布教化。

初六,像幼童一样观仰景物,小人不致咎害,君子将有憾惜。《象传》说:初六像幼童一样观仰景物,这是小人的浅见之道。

六二,暗中偷偷观仰(美盛景物),利于女子守持正固。《象传》说:暗中偷偷观仰(美盛景物)而女子可以守持正固,这对男子来说却是羞丑之事。

六三,观仰(阳刚美德)并对照省察自己的行为,谨慎抉择进退。《象传》说:观仰(阳刚美德)并对照省察自己的行为而谨慎抉择进退,表明六三未失正确的观仰之道。

六四,观仰王朝的光辉盛治,利于成为君王的贵宾。《象传》说:观仰王朝的光辉盛治,说明此时王朝正礼尚贤宾。

九五,(受人)观仰并对照省察自己的行为,君子必无咎害。《象传》说:(受人)

观仰并对照省察自己的行为,说明九五应当通过观察民风来自察己道。

上九,人们都观仰他的行为,君子必无咎害。《象传》说:人们都观仰他的行为,说明上九(修美道德)的心志未可安逸松懈。

《观》卦抒发“观仰”美善之物以促进心灵感化的道理。卦辞取“观礼”为喻,揭示“观仰”之道当观其最盛之情状。对照《左传·襄公二十九年》所载吴国季札观乐于鲁,有“观止”之叹,其义与本卦大旨相合。卦中六爻,四阴主于自下观上,二阳主于自上观下。《毛诗大序》指出:“上以风化下,下以风刺上,主文而谏,言之者无罪,闻之者足以戒,故曰‘风’。”此论是针对《诗经》的《国风》而发,但与《观》卦“风行地上”之象及六爻的整体喻义颇有可通之处。

噬嗑卦第二十一

此卦下震(三)上离(三),象征“啮合”。全卦大旨,以口中“啮合”食物为喻,阐发“施用刑法”之义。

䷔ 噬嗑^①,亨,利用狱。

彖曰:颐中有物^②,曰噬嗑。噬嗑而亨,刚柔分,动而明,雷电合而章。柔得中而上行,虽不当位,利用狱也。

象曰:雷电,噬嗑;先王以明罚敕法。

初九,履校灭趾^③,无咎。象曰:履校灭趾,不行也。

六二,噬肤,灭鼻,无咎。象曰:噬肤灭鼻,乘刚也。

六三,噬腊肉,遇毒。小吝,无咎。象曰:遇毒,位不当也。

九四,噬干肺^④,得金矢。利艰贞,吉。象曰:利艰贞吉,未光也。

六五,噬干肉,得黄金。贞厉,无咎。象曰:贞厉无咎,得当也。

上九,何校灭耳^⑤,凶。象曰:何校灭耳,聪不明也。

①噬嗑(shìhé):噬,咬啮;嗑,合也。此卦之名,以口中啮物使合为喻,明施用刑法之义。

②颐:上下颚之间的总称,犹言“口腔”。

③屨(jù):古代用麻、葛等制成的鞋。引伸为“脚上套着……”。校:木制刑具。

④胕(zǐ):带骨的肉脯。

⑤何:通“荷”。

䷔ 《噬嗑》卦象征啮合:亨通,利于施用刑法。

《彖传》说:口腔中有食物(正须咬合),称为“啮合”。啮合而后亨通,犹如刚柔上下先各自分开,然后交相运动而(啮合的意义)显明,又如雷震闪电交击互合而(啮合的道理)昭彰。此时柔和者处得中道而向上奋行,尽管不当纯柔之位(但正好刚柔兼济),于是利于施用刑法。

《象传》说:雷电交击,象征啮合;先代君王因此严明刑罚而肃正法令。

初九,脚上套着刑具而伤灭脚趾,不致咎害。《象传》说:脚上套着刑具而伤灭脚趾,说明初九将不再前行行走(重犯过失)。

六二,犹如咬啮柔嫩的皮肤(施刑顺利),即使伤灭犯人的鼻梁,也不致咎害。《象传》说:犹如咬啮柔嫩的皮肤(施刑顺利)而伤灭犯人的鼻梁,表明六二乘凌于刚强者(务必用严刑服众)。

六三,犹如咬啮坚硬的腊肉,肉中又遇到毒物(施刑不顺利)。此时稍致憾惜,却不遭咎害。《象传》说:(犹如咬啮坚硬的腊肉而肉中)遇到毒物,说明六三居位不妥当(以致受刑者生怨)。

九四,犹如咬啮干硬带骨的肉(施刑不顺利),但拥有金质箭矢似的刚直气魄。利于在艰难中守持正固,可获吉祥。《象传》说:利于在艰难中守持正固可获吉祥,说明九四的治狱之道尚未发扬光大。

六五,犹如咬啮干硬的肉脯(施刑不甚顺利),但拥有黄金似的坚刚中和气魄。守持正固以防危险,可免咎害。《象传》说:守持正固以防危险可免咎害,说明六五的行为符合正当的治狱之道。

上九,肩荷刑具,遭受伤灭耳朵的重罚,有凶险。《象传》说:肩荷刑具而遭受伤灭耳朵的重罚,足见上九积恶不改太不聪明了。

《噬嗑》卦取象于“啮合”,义主“施刑”。卦辞明示顺从正确的规律“治狱”可致亨通。六爻之象,以初、上两爻喻触刑受罚,前者初犯能改则“无咎”,后者积罪深重致“凶险”。中四爻喻施刑于人,均流露着刚柔相济的“治狱”之道。然而,四爻之位虽有高低之别,其“治狱”过程却普遍存在着“咎害”、“憾惜”、“艰难”、“危险”的情状,似乎表明《周易》作者深知治理刑狱之多艰。宋·朱熹指出:“大抵才是治人,彼必为敌,不是易事……须以艰难正固处之。”(《朱子语类》)

贲卦第二十二

此卦下离(三)上艮(三),象征“文饰”。全卦阐发事物之间相为文饰的规律,主张恰如其分的装饰,崇尚朴素自然之美。

䷖ 贲^①,亨,小利有攸往。

彖曰:贲,亨,柔来而文刚,故亨。分刚上而文柔,故小利有攸往。〔刚柔交错,〕^②天文也。文明以止,人文也。观乎天文,以察时变。观乎人文,以化成天下。

象曰:山下有火,贲;君子以明庶政,无敢折狱。

初九,贲其趾,舍车而徒。象曰:舍车而徒,义弗乘也。六二,贲其须。象曰:贲其须,与上兴也。

九三,贲如,濡如^③,永贞吉。象曰:永贞之吉,终莫之陵也。

六四,贲如,皤如^④,白马翰如。匪寇,婚媾。象曰:六四当位,疑也。匪寇婚媾,终无尤也。

六五,贲于丘园,束帛戔戔^⑤。吝,终吉。象曰:六五之吉,有喜也。

上九,白贲,无咎。象曰:白贲无咎,上得志也。

①贲(bì):《说文》释为“饰也”。

②〔刚柔交错〕:此四字据郭京《周易举正》说补。

③濡:润泽。

④皤(pó):白色。

⑤戔戔(jiān):浅少貌。

䷖ 《贲》卦象征文饰:亨通,柔小者利于有所前往。

《彖传》说:文饰,亨通,恰似阴柔者前来文饰阳刚,(阴阳交饰)于是亨通。又分出阳刚居上文饰阴柔,所以柔小者利于有所前往。〔刚美和柔美交相错杂,〕这是天的文彩。文章灿明止于礼义,这是人类的文彩。观察天的文彩,可以知晓四季

转变的规律。观察人类的文彩,可以推行并促成天下的教化。

《象传》说:山下燃烧着火焰(山形焕彩),象征文饰;君子因此修明众多的政务,但不敢(靠文饰)处理刑狱。

初九,文饰自身的足趾,舍弃大车而甘于徒步行走。《象传》说:舍弃大车而甘于徒步行走,表明初九就身处卑位这一意义来说是不应该乘坐大车的。

六二,文饰尊者的美须。《象传》说:文饰尊者的美须,说明六二与上者(九三)同心兴起(而互为文饰)。

九三,文饰得那样俊美,与人频频相施惠泽,永久守持正固可获吉祥。《象传》说:永久守持正固而获得吉祥,说明九三(立身如此就)始终不会被人逾越凌压。

六四,文饰得那样素美,全身那样洁白,坐下白马又是那样清纯无杂。前方并非强寇,而是己所聘求婚配的佳偶。《象传》说:六四当位得正,但心中仍存疑惧。前方并非强寇而是己所聘求婚配的佳偶,说明六四(努力前往)终将无所怨尤。

六五,文饰在山丘园圃中,持一束微薄的丝帛(礼聘贤士)。纵然下者无应而有憾惜,但上者互应终获吉祥。《象传》说:六五的吉祥,说明必有喜庆。

上九,素白无华的文饰,无所咎害。《象传》说:素白无华的文饰而无所咎害,说明上九尊居上位而大遂(文饰之道尚质的)心志。

《贲》卦阐说“文饰”之道。卦辞总述事物获饰,可致亨通,又特别点明,阴质柔小者一经适当的文饰,必利于增显其美。卦中六爻,在阴阳交错相杂中呈现互贲之象,其中初与四相应相贲;二与三,五与上,则相比相贲。但诸爻并非无条件地泛言文饰,而是主张适如其分地贲饰,并推崇朴素自然的至美境界。全卦大旨,约可见于两端:一是刚柔相杂成文,二是文饰不尚华艳。就美学意义而论,本卦的象征哲理,与先秦美学理论中“物一无文”(《国语》)、“大音希声”、“大巧若拙”(《老子》)之类的观点,实可互相比较。

剥卦第二十三

此卦下坤(三)上艮(三),象征“剥落”。全卦喻示事物发展过程中“阳”被“阴”剥落,正面因素为反面因素摧折的情状,揭示“剥”极必“复”、顺势止“剥”的哲理。

厚文

䷖ 剥，不利有攸往。

象曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚^①，天行也。

象曰：山附于地，剥；上以厚下安宅。

初六，剥床以足，蔑^②，贞凶。象曰：剥床以足，以灭下也。

六二，剥床以辨^③，蔑，贞凶。象曰：剥床以辨，未有与也。

六三，剥，无咎。象曰：剥之无咎，失上下也。

六四，剥床以肤，凶。象曰：剥床以肤，切近灾也。

六五，贯鱼以宫人宠，无不利。象曰：以宫人宠，终无尤也。

上九，硕果不食，君子得舆^④，小人剥庐^⑤。象曰：君子得舆，民所载也。小人剥庐，终不可用也。

注释

①消息：消亡与生息。

②蔑：通“灭”。此谓“蚀灭”。

③辨：此处指床头。

④舆：大车。

⑤庐：屋宇。

译文

䷖ 《剥》卦象征剥落：不利于有所前往。

《彖传》说：剥，意思是剥落，犹如阴柔者侵蚀改变了阳刚的本质。不利于有所前往，表明此时阴柔小人的势力盛长。应当顺势抑止小人之势，这从观察（《剥》卦的）卦象可以获知。君子崇尚消亡与生息、盈盛与亏虚的转化哲理，这是大自然的运行规律啊。

《象传》说：高山颓落委附在地面，象征剥落；居上者因此努力丰厚基础而安固住宅。

初六，剥落大床先剥及床足，床足必致蚀灭，守持正固以防凶险。《象传》说：剥落大床先剥及床足，可见最初是蚀灭下部基础。

六二，剥落大床已经剥至床头，床头必致蚀灭，守持正固以防凶险。《象传》说：剥落大床已经剥至床头，说明六二未获互应者相助。

六三，虽处剥落之时，却无咎害。《象传》说：处剥落之时而无咎害，说明六三

离开上下群阴(独应阳刚)。

六四,剥落大床已经剥至床面,有凶险。《象传》说:剥落大床已经剥至床面,说明六四迫近灾祸了。

六五,像贯串一排鱼一样引领众宫女承宠于君王,无所不利。《象传》说:引领众宫女承宠于君王,说明六五终究不会出现过失。

上九,硕大的果实未被摘食,君子摘取将能驱车济世,小人摘取必致剥落万家。《象传》说:君子摘取(硕果)将能驱车济世,说明天下万民将因此有所庇载。小人摘取(硕果)必致剥落万家,说明小人终究不可任用。

《剥》卦立名“剥落”,取义于阴盛阳衰之时应当防剥、抑剥。卦辞指出“不利有所往”,即诫人此时必须谨慎居守、把握转“剥”复阳的时机。六爻之中,五阴处下,一阳居上,通过不同的喻象,指出事物逐渐消剥的过程,以及处“剥”、转“剥”的规律。其中上九,是极处卦终的唯一阳爻,代表事物“剥”而不尽、终将回复之理。其“硕果”独存、阳刚不灭的形象,一方面生动表明自然界以及人类社会“生生不止”的客观规律;另一方面显示了只有象征“君子”的阳刚,才能使“硕果”萌发生机、转“剥”为“复”。

复卦第二十四

此卦下震(三)上坤(三),象征“回复”。全卦喻示事物正气回复、生机更发的情状,揭示“正道”复兴这一不可抗拒的自然规律。

䷗ 复,亨。出入无疾,朋来无咎;反复其道,七日来复。利有攸往。

象曰:复,亨,刚反。动而以顺行,是以出入无疾,朋来无咎。反复其道,七日来复,天行也。利有攸往,刚长也。复,其见天地之心乎?

象曰:雷在地中,复;先王以至日闭关^①,商旅不行,后不省方^②。

初九,不远复,无祇悔^③,元吉。象曰:不远之复,以修身也。

六二,休复,吉。象曰:休复之吉,以下仁也。

- ①闭关：掩闭关阙。
 ②后：君主。省方：省视四方。
 ③祗(zhǐ)：原作“祗”，据阮元《十三经注疏校勘记》校改。此处“祗”之意，犹言“灾患”。
 ④频：通“顰”。皱眉之状。
 ⑤自考：自我反省考察。
 ⑥灾害(shǎng)：灾殃祸患。灾指自外而来的天灾；害指自己导致的过错。

䷗ 《复》卦象征回复：亨通。(阳气)内生外长无所疾患，(刚健)友朋前来必无咎害；返转回复沿着一定的规律，过不了七日必将回复转来。利于有所前往。

《象传》说：回复，亨通，表明阳刚更甦返回。阳刚回复奋动而顺畅通行，因此(阳气)内生外长无所疾患，(刚健)友朋前来必无咎害。返转回复沿着一定的规律，过不了七日必将回复转来，这是大自然的运行法则。利于有所前往，说明阳刚日益盛长。回复之理，大概体现着天地(生育万物)的用心吧？

《象传》说：春雷在地中微动，象征(阳气)回复；先代帝王因此在(微阳初动的)冬至之日闭关静养，商贾旅客不外出远行，君后也不省巡四方。

初九，起步不远就回复正道，必无灾患与悔恨，至为吉祥。《象传》说：起步不远就能够回复正道，足见初九善于修美自身。

六二，美好的回复，吉祥。《象传》说：由于美好的回复而获得吉祥，说明六二能够俯就亲近仁人。

六三，皱眉勉强回复正道，虽有危险却无咎害。《象传》说：皱眉勉强回复正道而有危险，但从六三仍能努力复善的意义看却无咎害。

六四，居中行正而专心回复正道。《象传》说：居中行正而专心回复，说明六四正遵从正道而行。

六五，敦厚笃诚的回复，无所悔恨。《象传》说：敦厚笃诚的回复而无所悔恨，说明六五居中不偏并能自我省察(而促成复善之道)。

上六，迷入歧途不知回复，有凶险，将要招致灾殃祸患。若是用于带兵作战，终将惨遭败绩；用于治国理政，必致国乱君凶，乃至十年之久也无法振兴发展。

《象传》说：迷入歧途而不知回复的凶险，表明上六所作所为与（阳刚）君主之道背逆而行。

《复》卦以阳气“回复”为喻，阐明了生命剥落不尽、一阳终将来复的哲理。卦辞称述阳刚“回复”之际顺畅无碍，疾速利物，指出“复”必致“亨”的前景。卦中六爻，初九为全卦“回复”的根本，是“仁”与“善”的喻象。因此，群阴凡与初阳相近相得者均获复善之吉；而上六最远于初，与阳刚之德背道而驰，迷不知复，终于招致灾凶，其诚意颇为深切。可见，《复》卦是用阳刚象征“美善”，其要旨以“复善趋仁”为归。

无妄卦第二十五

此卦下震（三）上乾（三），象征“不妄为”。全卦揭明凡事不可妄为的道理，以及置身无妄之时的某些规律。

䷘ 无妄，元亨，利贞。其匪正有眚，不利有攸往。

彖曰：无妄，刚自外来而为主于内，动而健，刚中而应。大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉！

象曰：天下雷行，物与无妄^①；先王以茂对时育万物^②。

初九，无妄，往吉。象曰：无妄之往，得志也。

六二，不耕获，不菑畲^③，则利有攸往。象曰：不耕获，未富也。

六三，无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。象曰：行人得牛，邑人灾也。

九四，可贞，无咎。象曰：可贞无咎，固有之也。

九五，无妄之疾，勿药有喜。象曰：无妄之药，不可试也。上九，无妄，行有眚，无攸利。象曰：无妄之行，穷之灾也。

①与：语气词。

②茂：《释文》谓“盛也”。对时：犹言“配合天时”。对，配合。

③菑(zī)：本指初垦的瘠田，此处指开垦。 畲(yú)：指耕作多年的良田。

■ 《无妄》卦象征不妄为：至为亨通，利于守持正固。背离正道者必有祸患，不利于有所前往。

《彖传》说：不妄为，犹如阳刚者从外部前来而成为内部的主宰，威势震动而又禀性健强，刚正居中而应合于下（于是众皆不敢妄为）。此时大为亨通而万物守持正固，这是天的教命所致。背离正道者必有祸患，不利于有所前往。在不可妄为之时却（以不正之身而）欲有所往，哪里有路可走呢？天的教命不给予祐助，怎敢这样一意孤行啊！

《象传》说：天下雷声震行，象征万物（敬畏都）不妄为；先代君王因此用（天雷般的）强盛威势来配合天时而养育万物。

初九，不妄为，努力往前必获吉祥。《象传》说：不妄为而努力往前，说明初九必然得遂进取的心愿。

六二，不事耕耘而不图收获，不务开垦而不谋良田，这样就利于有所前往。《象传》说：不事耕耘而不图收获，表明六二未曾希求富贵。

六三，不妄为却也招致灾殃，就像有人系拴着一条耕牛，路人牵走攫为己有，邑中人家将蒙受（被盘诘搜捕的）飞灾。《象传》说：路人顺手牵走耕牛，说明邑中人家会遭受被盘诘搜捕的飞来之灾。

九四，能够守持正固，必无咎害。《象传》说：能够守持正固必无咎害，说明九四要牢牢守正以长保无害。

九五，不妄为却偶染微疾，无需服药将自愈有喜。《象传》说：不妄为（偶染微疾）而无需服食的药物，是不可胡乱试用的。

上九，虽然不妄为，但（因时穷而）前行必遭祸患，无所利益。《象传》说：上九不妄为而欲有所行，说明（若前行）将由于时穷难通而遭灾殃。

《无妄》卦大义，主于处事“不妄为”。卦辞先称万物“无妄”之时必可亨通，利于守正；再戒违背正道者此时将遭祸患，动辄失利。六爻情状，皆呈置身于“无妄”之象，但或有吉、或招灾，其象征意义在于：若欲长保“无妄”，避害就利，凡事动静行止，不能不审时度势。当然，“识时”必须建立在“守正”的基础上；一旦“失正”，

则无利可言：这就是卦辞所明“违正者必有祸患”之义。宋·朱熹指出：“《无妄》一卦，虽云祸福之来也无常，然自家所守者，不可不利于‘正’。”（《朱子语类》）

大畜卦第二十六

此卦下乾(三)上艮(三)，象征“大为畜聚”。全卦表明事物发展过程中，必须竭力畜聚才可获刚健正气的道理。

䷙ 大畜，利贞。不家食吉^①，利涉大川。

彖曰：大畜，刚健笃实，辉光日新其德。刚上而尚贤，能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

象曰：天在山中，大畜；君子以多识前言往行，以畜其德。

初九，有厉，利已^②。象曰：有厉则已，不犯灾也。

九二，舆说辐^③。象曰：舆说辐，中无尤也。

九三，良马逐，利艰贞。日闲舆卫^④，利有攸往。象曰：利有攸往，上合志也。

六四，童牛之牯^⑤，元吉。象曰：六四元吉，有喜也。

六五，豶豕之牙^⑥，吉。象曰：六五之吉，有庆也。

上九，何天之衢^⑦，亨。象曰：何天之衢，道大行也。

①不家食：不使贤人在家自食，即广聚于朝廷。

②已：停止。

③说：通“脱”，此处犹言“脱卸”。 輶(fù)：古代车下之“轮輶”，指车厢下钩住大车轮轴的木制器件。

④日：原作“曰”，据陆德明《经典释文》、李鼎祚《周易集解》、朱熹《周易本义》校改。

⑤牯(gǔ)：绑在牛角上使牛不得抵人的横木。

⑥豶(fén)：《释文》引刘表曰：“豕去势曰豶。”豶豕，指已被阉割之猪。

⑦何：感叹词，含有“何其通达”之意。 衢(qú)：大道。

䷙ 《大畜》卦象征大为畜聚：利于守持正固。不使贤人在家中自食（而食禄

于朝廷)可获吉祥,利于涉越大河巨流。

《彖传》说:大为畜聚,恰如刚健笃实者(畜聚不已),乃至光辉焕发而日日增新自身的美德。又如阳刚者居上而崇尚贤人,能够制约健强者,这是极大的正道。不使贤人在家中自食(而食禄于朝廷)可获吉祥,说明要畜养贤人。利于涉越大河巨流,说明这种行为合乎天的规律。

《象传》说:天包含在山中,象征大为畜聚;君子因此多方记取前贤的言论与往圣的事迹,以此畜聚自身的美德。

初九,有危险,利于暂停不进。《象传》说:有危险而利于暂停不进,说明初九不可冒着灾患前进。

九二,大车脱卸轮輹不前行。《象传》说:大车脱卸轮輹不前行,表明九二居上不躁因而不犯过错。

九三,良马在奔逐,利于牢记艰难而守持正固。每日不断熟练车马防卫的技能,利于有所前往。《象传》说:利于有所前往,说明九三与上九的意志相合。

六四,在无角小牛头上加缚了木牯,至为吉祥。《象传》说:六四至为吉祥,说明(止健有方)值得欣喜。

六五,(制约)被阉过之猪的尖牙,吉祥。《象传》说:六五的吉祥,说明(止健得法)值得庆贺。

上九,何等畅达的天上大路,亨通。《象传》说:何等畅达的天上大路,说明上九畜德之道大为通行。

《大畜》卦所谓“大为畜聚”,意在表明畜聚阳刚之道。用经传中拟取的“人事”为喻,犹如“君子”广畜“美德”,“君王”遍聚“贤者”。于是,卦辞强调“守正”、“养贤”,指出“畜聚阳刚正德”是“大畜”的关键所在。全卦六爻可分为三层辨析:初、二为阳刚被“畜”之象,必须先能“自畜其德”,不宜躁进;四、五为尊者“畜”下之象,必须规正制约“刚健”者,使所畜尽善尽美;至于上下卦终极两阳,并为“畜德”至盛之象,不存在“畜”与“被畜”的关系,故或“利”或“亨”。可见,本卦的爻义,初、二、四、五爻揭示善处“大畜”之道,三、上两爻展现“大畜”的美盛结果。

颐卦第二十七

此卦下震(三)上艮(三),象征“颐养”。全卦阐发事物养育其身的规律,并推赞“养人”、

“养贤”、“养天下”的“颐养”盛德。

原文

䷚ 颐，贞吉。观颐，自求口实。

象曰：颐，贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也。自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤以及万民，颐之时大矣哉。

象曰：山下有雷，颐；君子以慎言语，节饮食。

初九，舍尔灵龟，观我朵颐^①，凶。象曰：观我朵颐，亦不足贵也。

六二，颠颐；拂经^②，于丘颐；征凶。象曰：六二征凶，行失类也。

六三，拂颐；贞凶，十年勿用，无攸利。象曰：十年勿用，道大悖也。

六四，颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐^③，无咎。象曰：颠颐之吉，上施光也。

六五，拂经；居贞吉，不可涉大川。象曰：居贞之吉，顺以从上也。

上九，由颐，厉吉，利涉大川。象曰：由颐厉吉，大有庆也。

注释

①朵：《说文》：“树木垂朵朵。”引申为颐垂下动之貌。

②拂经：违背常理。拂，违也；经，犹言常理。

③逐逐：接连不断。

译文

䷚ 《颐》卦象征颐养：守持正固可获吉祥。观察事物的颐养现象，应当明白用正道自求口中食物。

《彖传》说：颐养，守持正固可获吉祥，说明用正道养身才能导致吉祥。观察事物的颐养现象，是观察获得养育的客观条件。应当明白用正道自求口中食物，是观察自我养育的正确方法。天地养育万物，圣人养育贤者并养及万民，颐养之时的功效多么宏大啊！

《象传》说：山下响着震雷（下动上止，如口嚼食），象征颐养；君子因此慎发言语以养德，节制饮食以养身。

初九，舍弃你精美的灵龟，垂动口腮观看我的食物，有凶险。《象传》说：垂动口腮观看我的食物，说明初九的求养行为也太不值得尊重了。

六二，颠倒向下乞获颐养；又违背常理，向高丘（上的尊者）索求颐养；往前进发必有凶险。《象传》说：六二往前进发必有凶险，说明前行得不到朋类。

六三，违背颐养之道；守持正固以防凶险，十年之久不可施展才用，要是施用

必将无所利益。《象传》说：十年之久不可施展才用，可见六三与颐养之道大相违逆。

六四，颠倒向下求获颐养（再用以养人），吉祥。犹如猛虎注视眈眈，迫切求物接连不绝，必无咎害。《象传》说：颠倒向下求获颐养（再用以养人）而获得吉祥，说明六四居上而能下施光明美德。

六五，违背常理（而依赖上者养己以养天下）；静居守持正固可获吉祥，不可涉越大河巨流。《象传》说：静居守持正固可获吉祥，说明六五应当顺从依赖上九（阳刚尊者）。

上九，人们依靠他获得颐养，知危能慎必有吉祥，利于涉越大河巨流。《象传》说：人们依靠他获得颐养而知危能慎必有吉祥，说明上九大有福庆。

《颐》卦虽发“颐养”之义，卦辞开句便诫：守正则吉。卦中所揭明的“养正”意义，基本宗旨体现在两端：“自养”之道，当本于德，不可弃德求欲；“养人”之道，当出于公，必须养德及物。六爻的喻旨，下三爻皆“自养”不得其道，故多凶险；上三爻皆努力“养人”，故均吉利。可见，六爻大义是集中赞美“养人”、“养贤”、“养天下”的“颐养”盛德。若回顾卦辞“自求口中食”之意，则卦中尽管强调“养德”，其立足点仍未偏离物质基础。这一点，与《管子》“王者以民为天，民以食为天”的言论略可勾连。

大过卦第二十八

此卦下巽（三）上兑（三），象征“大为过甚”。全卦揭示事物的发展有时导致阳刚过甚、阴柔极弱的失常情状，指明善处“大过”的道理及拯治“大过”的规律。

䷛ 大过，栋桡^①。利有攸往，亨。

象曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说行^②，利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉！

象曰：泽灭木，大过；君子以独立不惧，遁世无闷。

初六，藉用白茅^③，无咎。象曰：藉用白茅，柔在下也。

九二，枯杨生稊^④，老夫得其女妻，无不利。象曰：老夫女妻，过以相

与也。

九三，栋桡，凶。象曰：栋桡之凶，不可以有辅也。

九四，栋隆，吉。有它，吝。象曰：栋隆之吉，不桡乎下也。

九五，枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。象曰：枯杨生华，何可久也？老妇士夫，亦可丑也。

上六，过涉灭顶，凶，无咎。象曰：过涉之凶，不可咎也。

①桡(náo):通“挠”。陆德明《经典释文》:“桡,曲折。”

②说:即“悦”。

③藉(jiè):衬垫。白茅:洁白的茅草。

④稊(tí):通“莢”。树木新生的枝芽。

䷛ 《大过》卦象征大为过甚:犹如栋梁曲折弯挠。利于有所前往,亨通。

《彖传》说:大为过甚,指刚大者过甚。犹如栋梁曲折弯挠,说明首尾两端柔弱。阳刚过甚时能够适中调剂,驯顺而和悦地施行整治,因此利于有所前往,可获亨通。大过之时的功效多么宏大啊!

《象传》说:大泽淹没树林,象征大为过甚;君子因此处身“大过”之时能够独自屹立毫不畏惧,毅然逃世而无所苦闷。

初六,用洁白的茅草衬垫承放奉献尊者的物品,免遭咎害。《象传》说:用洁白的茅草衬垫承放奉献尊者的物品,说明初六柔顺处下(行为敬慎)。

九二,枯槁的杨树生出嫩芽新枝,龙钟老汉娶了个年少娇妻,无所不利。《象传》说:龙钟老汉配上年少娇妻,说明九二阳刚过甚而能和初六阴柔相互亲与。

九三,栋梁曲折弯挠,有凶险。《象传》说:栋梁曲折弯挠而将有凶险,说明九三的刚势不能再加以辅助。

九四,栋梁隆起平复,吉祥。要是有应于它方,必生憾惜。《象传》说:栋梁隆起平复而获吉祥,说明九四使栋梁不再往下曲折弯挠。

九五,枯槁的杨树开出新花,龙钟老太配了个强壮丈夫,不遭咎害也无所佳誉。《象传》说:枯槁的杨树开出新花,生机怎能长久呢?龙钟老太却配上强壮丈夫,说明九五的情状也太可羞丑了。

上六,涉水过深以至淹没头顶,有凶险,但无所咎害。《象传》说:涉水过深以至淹没头顶而有凶险,说明上六献身救世而不可视之为咎害。

事物在发展过程中，倘若阳刚过甚、阴柔极弱，或主体因素过甚、附属因素极弱，将导致“生态”失调，物象反常。这就是《大过》卦所揭示的“大为过甚”的事状。卦辞以“栋梁”曲折下挠为喻，表明“大过”的景况。卦中六爻分别说明善处“大过”的道理，其义在于：上下两阴须取刚济柔，中间四阳须取柔济刚，如此互济，才能救“大过”之弊，成“调和”之功。当然，拯治过程中，“大过人”的举动又是至为关键的：卦中所取“枯杨”生芽、开花，“老夫”、“老妇”得配“女妻”、“壮夫”等象，即含“非同寻常”之义。其中最使后人警醒的，莫过于上六涉水“灭顶”所寓含的“杀身成仁”以救“大过”之旨。

坎卦第二十九

此卦上下皆坎(三)，象征“重重险陷”。全卦喻示谨慎行险，以及脱离险难、走向亨通的道理。

䷜ 习坎^①，有孚，维心亨，行有尚。

彖曰：习坎，重险也，水流而不盈。行险而不失其信，维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。天险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国：险之时用大矣哉！

象曰：水洊至^②，习坎；君子以常德行，习教事。

初六，习坎，入于坎窞^③，凶。象曰：习坎入坎，失道凶也。

九二，坎有险，求小得。象曰：求小得，未出中也。

六三，来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。象曰：来之坎坎，终无功也。

六四，樽酒，簋贰^④，用缶，纳约自牖，终无咎。象曰：樽酒簋贰，刚柔际也。

九五，坎不盈，祇既平^⑤，无咎。象曰：坎不盈，中未大也。

上六，係用徽纆^⑥，寘于丛棘^⑦，三岁不得，凶。象曰：上六失道，凶三

岁也。

- ①习：重叠。
- ②沍(jiàn)：再，谓相仍而至，犹言“叠连”。
- ③容(dàn)：坎之深者，犹言“深坑”。
- ④簋(guǐ)：盛放食物的方形竹器。
- ⑤祗：原作“祗”，据阮元《十三经注疏校勘记》校改。祗，通“坻”，谓小丘。
- ⑥徽纆(mò)：均为绳索之名。
- ⑦寘(zhì)：通“置”。

䷜ 《坎》卦象征重重险陷：胸怀信实，于是内心亨通，努力前行必被崇尚。

《彖传》说：两坎相叠，意思是重重险陷，就像水流进陷穴不见盈满。行走在险境而不丧失信实，于是内心亨通，这是由于阳刚居中不偏所致。努力前行必被崇尚，说明往前进取可建功勋。天险高远无法升越，地险山川丘陵（也难以逾越），君王公侯于是设险守护国境：险陷之时的功用是多么宏大啊！

《象传》说：水流叠连而至，象征重重险陷；君子因此恒久保持令德美行，反复熟习政教事务。

初六，面临重重险陷，落入陷穴深处，必有凶危。《象传》说：面临重重险陷而落入陷穴，说明初六违失履险之道必有凶危。

九二，在险陷中困罹险难，从小处谋求脱险必有所得。《象传》说：从小处谋求脱险必有所得，说明九二此时尚未脱出险中。

六三，来去都处在险陷之间，往前有险而退居难安，落入陷穴深处，切勿施展才用。《象传》说：来去都处在险陷之间，说明六三终究难成行险之功。

六四，一樽薄酒，两簋淡食，用简陋的瓦缶盛物（虔诚地奉献给尊者），通过明窗结纳信约，终将不遭咎害。《象传》说：一樽薄酒与两簋淡食（奉献尊者），说明六四阴柔和九五阳刚正在相互交接。

九五，险陷尚不满盈，小丘已被铲平，必无咎害。《象传》说：险陷尚不满盈，说明九五虽居中位但平险之功尚未光大。

上六，被绳索捆缚，囚置在荆棘丛中，三年不得解脱，有凶险。《象传》说：上六违失履险正道，凶险将延续三年之久。

《坎》卦大旨，在于揭示置身险境之时“行险”、“排难”的规律。卦辞颇含勉励

之旨,说明面临重重险陷之际,只要不失诚信,内心亨通,就能排险涉难,前景可佳。卦中六爻皆不言“吉”,其中四阴爻除六四“无咎”外,余三爻多呈“凶”象,侧重诫人行险须谨慎有方。二、五两阳是全卦平险排难希望所在,虽皆未彻底脱险,但均在“慎求”、“奋发”中努力,尤其九五爻,更是全卦处险的最美好象征。可见,《坎》卦“行险”的义理,是建立在阳刚信实的基础上,强调谨慎守恒之德,如此则险陷可履、艰难可除。

离卦第三十

此卦上下皆离(三),象征“附丽”(附着)。全卦以“火”、“日”为基本喻象,阐明事物往往需要附着于一定的环境条件而存在的道理。

䷄ 离^①,利贞,亨。畜牝牛吉。

彖曰:离,丽也^②。日月丽乎天,百谷草木丽乎土。重明以丽乎正,乃化成天下。柔丽乎中正,故亨,是以畜牝牛吉也。

象曰:明两作,离;大人以继明照于四方。

初九,履错然^③,敬之,无咎。象曰:履错之敬,以辟咎也^④。

六二,黄离,元吉。象曰:黄离元吉,得中道也。

九三,日昃之离,不鼓缶而歌,则大耋之嗟^⑤,凶。象曰:日昃之离,何可久也?

九四,突如其来如,焚如,死如,弃如。象曰:突如其来如,无所容也。

六五,出涕沱若,戚嗟若,吉。象曰:六五之吉,离王公也。

上九,王用出征,有嘉折首^⑥,获匪其丑^⑦,无咎。象曰:王用出征,以正邦也。

①离:犹言附丽,附着。

②丽:附着。

③错然:错落有致,含有“郑重”之意。

④辟:通“避”。

⑤耄(dié):《说文》:“年八十曰耄。”大耄,极言年老。

⑥嘉:嘉美之功。首:指敌方首级。

⑦丑:类也。“匪其丑”,犹言“非其类”。

䷝ 《离》卦象征附着:利于守持正固,亨通;畜养母牛可获吉祥。

《彖传》说:离,意思是附着;譬如太阳月亮附着在天上,百谷草木附着在地上。光明重叠而附着于正道,就能推行教化以促成天下昌盛。柔顺者附着于适中方正之处,前景亨通,所以用畜养母牛可获吉祥为比喻。

《象传》说:光明接连升起(悬附高空),象征附着;大人因此连续不断地用光明照临天下四方。

初九,践行事务郑重不苟,保持恭敬谨慎,必无咎害。《象传》说:践行事务郑重不苟而又保持恭敬谨慎,说明初九如此才能避免咎害。

六二,保持中正的黄色附着于物,至为吉祥。《象传》说:保持中正的黄色附着于物而至为吉祥,表明六二有得于适中不偏之道。

九三,太阳将落而垂垂附着在西天,此时要是不敲起缶器而怡然作歌自乐,必将导致老暮穷衰的嗟叹,有凶险。《象传》说:太阳将落而垂垂附着在西天,这种状况怎能保持长久呢?

九四,突然升起火红的瞰霞,像烈焰在焚烧,但顷刻间又消散灭亡,被弃除净尽。《象传》说:突然升起火红的瞰霞,说明九四的虚势必将无处附着容纳。

六五,流出泪水滂沱不绝,忧憾嗟伤悲切,(但居尊得助而终获)吉祥。《象传》说:六五的吉祥,是由于附着于王公的尊位。

上九,君王出师征伐,建树丰功而斩折敌首,俘获不愿亲附的异己,必无咎害。《象传》说:君王出师征伐,说明上九是为了端正邦国治理天下。

《离》卦所言“附丽”之义,与太阳依附于天空、火焰依附于燃烧物的喻象颇为切合。卦辞强调“附丽”之时必须柔顺守正才能亨通畅达。从六爻情状分析,四阳爻或因不中不正而凶,或因敬慎行事而无咎;唯二、五两阴爻柔顺居中,守持正道,皆获吉祥。若以《坎》、《离》两卦互为比较,又可进一步看出,“行险”当以“刚中”为主,“附丽”则以“柔中”为宜:这是两卦适为相反的核心意义。当然,《离》卦的象征喻旨也是十分广泛的,取“人事”为说,不论人的地位尊卑如何,均需附丽于所处的时代、社会;而人与人之间的不同层次,又存在附丽与被附丽的复杂关系——人类的社会结构,于是不可避免地反映出一种特定的组合。

◎卷二 下经

咸卦第三十一

此卦下艮(三)上兑(三),象征“交感”。全卦揭示事物在一定的条件下,阴阳交互感应的规律。

䷞ 咸,亨,利贞。取女吉。

象曰:咸,感也。柔上而刚下,二气感应以相与。止而说,男下女,是以亨,利贞,取女吉也。天地感而万物化生,圣人感人心而天下和平:观其所感,而天地万物之情可见矣!

象曰:山上有泽,咸;君子以虚受人。

初六,咸其拇。象曰:咸其拇,志在外也。

六二,咸其腓^①,凶,居吉。象曰:虽凶居吉,顺不害也。

九三,咸其股,执其随,往吝。象曰:咸其股,亦不处也。志在随人,所执下也。

九四,贞吉,悔亡。憧憧往来^②,朋从尔思。象曰:贞吉悔亡,未感害也。憧憧往来,未光大也。

九五,咸其脢^③,无悔。象曰:咸其脢,志末也。

上六,咸其辅颊舌^④。象曰:咸其辅颊舌,滕口说也^⑤。

①腓(fēi):小腿肚。

②憧憧(chōng):形容心意不定而频频往来之状。

③脢(méi):背脊肉。

④辅颊舌:《来氏易注》:“舌动则辅应而颊从之,三者相须用事,皆所以言者。”辅、颊、舌三者合称,犹今言“口头言语”。辅,指上牙床。

⑤滕:通“腾”。

䷞ 《咸》卦象征交感：亨通，利于守持正固。求娶女子为妻可获吉祥。

《彖传》说：咸，意思是交感。恰如阴柔往上而阳刚在下，二气交感互应而两相亲。（交感之时）稳重自制而又欢快欣悦，就像男子要以礼下求女子，所以亨通，利于守持正固，求娶女子为妻可获吉祥。天地交感促使万物化育生长，圣人感化人心带来天下和平昌顺；观察交感现象，天地万物的性情就可以明白了！

《象传》说：山上有大泽（而山泽之气相通），象征交感；君子因此虚怀若谷而广泛容纳感化众人。

初六，交感相应（在脚拇指）。《象传》说：交感相应（在脚拇指），表明初六的感应志向是向外发展。

六二，交感相应（在小腿肚），有凶险，安居守敬可获吉祥。《象传》说：尽管有凶险，但安居守静可获吉祥，说明六二能柔顺（安守交感正道）则可免遭祸害。

九三，交感相应（在大腿），执意盲从泛随于人，如此往前必有憾惜。《象传》说：交感相应（在大腿），说明九三不安于恬静退处。心志在于盲目泛随于人，说明所执守之义是卑下的。

九四，守持正固可获吉祥，悔恨必将消亡。心意不定地频频往来，友朋终究顺从你的思念。《象传》说：守持正固可获吉祥而悔恨必将消亡，说明九四未曾因交感不正而遭害。心意不定地频频往来，说明此时交感之道尚未光大。

九五，交感相应（在背脊肉上），不致悔恨。《象传》说：交感相应（在背脊肉上），说明九五的交感志向颇为浅微。

上六，交感相应（在口头上）。《象传》说：交感相应（在口头上），可见上六不过高谈空言而已。

《咸》卦的主旨，从广义看是普遍阐明事物“感应”之道，从狭义看却是侧重揭示男女交感之理。卦辞称“交感”能“正”必致亨通，又言男子“娶女”可获吉祥，已经明确表露上述意义。六爻以人体感应设喻，取象简明贴切，分别展示“交感”的不同情状及是非得失。宋·朱熹指出：“此卦虽主于感，然六爻皆宜静而不宜动也。”（《周易本义》）其中九四所感，最具“贞吉”美德，并强调“感”止于“正”必吉，悦以能静为宜的义理。这一点，实可纳入封建社会早期关于男女、夫妇礼教的道德范畴，为研究古代社会礼法制度，尤其是婚娶制度提供了一方面的资料。

恒卦第三十二

此卦下巽(三)上震(三),象征“恒久”。全卦展示事物“长久守恒”的道理。就人事而言,是教人为善、治学,始终持之以恒。

䷟ 恒,亨,无咎,利贞,利有攸往。

象曰:恒,久也。刚上而柔下,雷风相与,巽而动,刚柔皆应,恒。恒,亨,无咎,利贞,久于其道也。天地之道,恒久而不已也。利有攸往,终则有始也。日月得天而能久照,四时变化而能久成,圣人久于其道而天下化成:观其所恒,而天地万物之情可见矣!

象曰:雷风,恒;君子以立不易方^①。

初六,浚恒^②,贞凶,无攸利。象曰:浚恒之凶,始求深也。

九二,悔亡。象曰:九二悔亡,能久中也。

九三,不恒其德,或承之羞,贞吝。象曰:不恒其德,无所容也。

九四,田无禽。象曰:久非其位,安得禽也?

六五,恒其德,贞。妇人吉,夫子凶。象曰:妇人贞吉,从一而终也。夫子制义,从妇凶也。

上六,振恒,凶。象曰:振恒在上,大无功也。

①方:道也。此处犹言“正确的思想”。

②浚(jùn):深。

䷟ 《恒》卦象征恒久:亨通,必无咎害,利于守持正固,利于有所前往。

《彖传》说:恒,意思是恒久。恰如阳刚居上而阴柔处下,雷发风行常交相助,先要逊顺而后能动,刚柔禀性皆相应合:这都是恒久可行的事状。恒久,亨通,必无咎害,利于守持正固,说明事物要永久地保持美好的道德。天地的运行规律,是恒久而不停止。利于有所前往,说明事物的发展是终而复始。日月顺行天道而能

永久照耀天下，四季往复变化而能永久生成万物，圣人永久保持美好的道德而天下就能遵从教化形成美俗；观察恒久现象，天地万物的性情就可以明白了！

《象传》说：雷发风行（常相交助），象征恒久；君子因此树立恒久不变的正确思想。

初六，深求恒久之道，要守持正固以防凶险，否则无所利益。《象传》说：深求恒久之道的凶险，是由于初六刚开始就求之过深。

九二，悔恨消亡。《象传》说：九二悔恨消亡，足见能恒久守中不偏。

九三，不能恒久保持美德，时或有人施加羞辱，要守持正固以防憾惜。《象传》说：不能恒久地保持美德，说明九三长此以往将无处容身。

九四，田猎获不到禽兽。《象传》说：九四久居不当之位，田猎哪能获得禽兽？

六五，恒久地保持柔顺美德，长守正固。妇人如此可获吉祥，男子则有凶险。《象传》说：妇人长守正固可获吉祥，表明要跟从一个丈夫终身不改。男子必须制裁事宜，若一味依顺妇人必有凶险。

上六，振动而不安于恒久之道，有凶险。《象传》说：振动而不安于恒久之道又高居上位，说明上六如此立身处事必然大为无功。

《恒》卦阐发“恒久”之理，卦辞极力赞美“恒”道可行。但卦中六爻无一爻全吉，“悔恨”、“憾惜”、“羞辱”、“徒劳无益”乃至“凶险”之象颇多。显然，诸爻的情态虽各不同，但有一点是相同的：即均不能自始至终地尽“恒”之义。试究“恒”这一概念本身的寓意，似非一时、一事所能赅备，谚语说的“路遥知马力，日久识人心”，正属此理。那么，一爻之中难获“完吉”，则是卦旨所限，不能不如此。当然，纵观全卦大义，无论各爻的占语理想与否，作者所喻示的道理却无不在于勉人守“正”处“恒”。就此而言，“人贵有恒”的理想，实为本卦象征旨趣的核心。

遁卦第三十三

此卦下艮(三)上乾(三)，象征“退避”。全卦指明事物发展受阻碍时，必须暂行退避，以俟来日振兴复盛。

䷗ 遁^①，亨，小利贞。

象曰：遁，亨，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也^②。遁之时义大矣哉！

象曰：天下有山，遁；君子以远小人，不恶而严。

初六，遁尾，厉，勿用有攸往。象曰：遁尾之厉，不往何灾也？

六二，执之用黄牛之革，莫之胜说^③。象曰：执用黄牛，固志也。

九三，係遁，有疾厉。畜臣妾吉。象曰：係遁之厉，有疾惫也。畜臣妾吉，不可大事也。

九四，好浸，君子吉，小人否。象曰：君子好浸，小人否也。

九五，嘉遁，贞吉。象曰：嘉遁贞吉，以正志也。

上九，肥遁^④，无不利。象曰：肥遁无不利，无所疑也。

①遁：意指退避、遁逃。

②浸：渐也。

③说(tuō)：通“脱”。

④肥：通“蜚”。即“飞”。

■ 《遁》卦象征退避：亨通，柔小者利于守持正固。

《彖传》说：退避，亨通，表明情势不利时要先作退避而后致亨通。犹如阳刚者正当尊位而能应合下者，随顺时势施行退避。柔小者利于守持正固，说明此时阴气渐渐盛长(但不可妄动害阳)。退避之时的意义是多么宏大啊！

《象传》说：高天下面立着大山(犹如天远避山)，象征退避；君子因此远避小人，于远避之际不显露憎恶情态而能威严、矜持、端庄。

初六，退避不及而落在末尾，有危险，不宜有所前往。《象传》说：退避不及而落在末尾以致有危险，说明初六此时只要不往前进取又有什么灾祸呢？

六二，被黄牛的皮革捆缚住，没有人能够解脱。《象传》说：被黄牛的皮革捆缚住，表明六二应当固守辅时不退的心志。

九三，心怀係恋而不退避，将有疾患与危险。畜养臣仆侍妾可获吉祥。《象传》说：心怀係恋而不能退避以致有危险，说明九三将遭疾患而羸困不堪。畜养臣仆侍妾可获吉祥，说明此时不可用于治图大事。

九四，心怀情好而身已退避，君子必获吉祥，小人难以办到。《象传》说：君子心怀情好而身已退避，小人却难以办到。

九五，嘉美及时地退避，守持正固必有吉祥。《象传》说：嘉美及时地退避而守

持正固必有吉祥,说明九五能够端正退避的心志。

上九,高飞远退,无所不利。《象传》说:高飞远退而无所不利,说明上九于退避之时心无疑虑。

《遁》卦所言“退避”,并非宣扬无原则的消极“逃世”,而是说明局势不可为之时而暂行隐遁,以期来日重申正道。用“人事”比喻,犹如“君子”当衰坏之世,“身退而道亨”。卦辞既揭示“遁”而求亨之理,又强调此时应当抑制阻碍力的增长,辅助“刚大”者顺利行“遁”。卦中六爻,下三爻因各种环境、条件所限,或不及遁、或不愿遁、或不能遁,以贞定自守、不图大事为宜;上三爻阳刚在外,均能识时遁退,以不恋私好、毅然远去为美。显然,全卦行遁之事重在上卦,而上卦又以上九“高飞远遁”的喻象最为典型。

大壮卦第三十四

此卦下乾(三)上震(三),象征“大为强盛”。全卦之义,既褒赞“大壮”为事物发展的美好阶段,又指出如何善葆“盛壮”的道理。

䷡ 大壮,利贞。

象曰:大壮,大者壮也。刚以动,故壮。大壮,利贞,大者正也。正大而天地之情可见矣!

象曰:雷在天上,大壮;君子以非礼弗履。

初九,壮于趾,征凶,有孚。象曰:壮于趾,其孚穷也。

九二,贞吉。象曰:九二贞吉,以中也。

九三,小人用壮,君子用罔^①。贞厉。羝羊触藩^②,羸其角。象曰:小人用壮,君子罔也。

九四,贞吉,悔亡。藩决不羸^③,壮于大舆之輹。象曰:藩决不羸,尚往也。

六五,丧羊于易^④,无悔。象曰:丧羊于易,位不当也。

上六,羝羊触藩,不能退,不能遂,无攸利。艰则吉。象曰:不能退,

不能遂，不详也^⑤。艰则吉，咎不长也。

①用罔：犹言“不用壮”。罔，即“无”。

②羝(dī)羊：牡羊，此处泛指大羊。

③羸(léi)：拘累缠绕。

④易：通“埒”，即田畔。

⑤详：周详审慎。

䷡ 《大壮》卦象征大为强盛：利于守持正固。

《彖传》说：大为强盛，指刚大者强盛。气质刚健又能奋动，所以称作强盛。大为强盛，利于守持正固，表明刚大者必须正直不阿。领会正直刚大之理而天地的心情也就可以明白了！

《象传》说：震雷响彻天上（刚强威盛），象征大为强盛；君子因此不践行非礼的事情以善葆盛壮。

初九，足趾强盛，往前进发必有凶险，应当以诚信自守。《象传》说：足趾强壮，说明初九应当以诚信自守而善处穷困。

九二，守持正固可获吉祥。《象传》说：九二守持正固可获吉祥，是由于阳刚居中的缘故。

九三，小人妄用强盛，君子虽强不用。守持正固以防危险。若像大羊强触藩篱，羊角必被拘累缠绕。《象传》说：小人妄用强盛，说明君子虽强却不妄用。

九四，守持正固可获吉祥，悔恨必将消亡。犹如藩篱触开了缺口而羊角不被拘累缠绕，又如大车的轮輹强盛适用。《象传》说：藩篱被触开了缺口而羊角不被拘累缠绕，说明九四利于向前进取。

六五，在田畔丧失了羊，无所悔恨。《象传》说：在田畔丧失了羊，说明六五居位不甚适当。

上六，大羊抵触藩篱，不能退却，不能前进，无所利益。若能在艰难中自守则可获吉祥。《象传》说：不能退却又不能前进，说明上六处事不够周详审慎。若能在艰难中自守则可获吉祥，说明上六所遭咎害不至于长久。

“大为强盛”既是事物发展的美好阶段，则此时如何葆“壮”，必然成为关键问题。《大壮》卦辞以“守正则吉”揭示了以“正道”处“壮盛”的道理。卦中诸爻，具体说明“大壮”之时不可恃强“用壮”，而要谦退持中。于是，二、四两刚，以谦柔获吉；

初、三两阳，若妄动必凶；五、上两阴，刚壮已过，更宜柔和相守。刘沅指出：“不用壮而强壮，此《大壮》之义也。”（马振彪《周易学说》引）汉·许慎《说文解字》有“止戈为武”之说，以为不可滥用“刚武”，似与《大壮》卦的象征意旨颇可相通。

晋卦第三十五

此卦下坤（三）上离（三），象征“晋长”。全卦拟取“日出地上”为象，揭示事物顺势晋长的途径及其规律。

䷢ 晋，康侯用锡马蕃庶^①，昼日三接。

象曰：晋，进也，明出地上。顺而丽乎大明，柔进而上行，是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。

象曰：明出地上，晋；君子以自昭明德。

初六，晋如摧如，贞吉。罔孚，裕无咎^②。象曰：晋如摧如，独行正也。裕无咎，未受命也。

六二，晋如愁如，贞吉。受兹介福^③，于其王母。象曰：受兹介福，以中正也。

六三，众允^④，悔亡。象曰：众允之志，上行也。

九四，晋如鼫鼠^⑤，贞厉。象曰：鼫鼠贞厉，位不当也。

六五，悔亡，失得勿恤。往吉，无不利。象曰：失得勿恤，往有庆也。

上九，晋其角，维用伐邑。厉吉，无咎，贞吝。象曰：维用伐邑，道未光也。

①锡(cì):通“赐”。蕃庶:谓众多。

②裕:宽裕缓进。

③介福:大福。

④允:信也。

⑤鼫(shí)鼠:即“梧鼠”。旧说此鼠身无专技、贪而畏人。

译文

䷢ 《晋》卦象征晋长：犹如尊贵的公侯蒙受天子赏赐众多车马，一天之内荣获三次接见。

《彖传》说：晋，意思是进长，就像光明出现在地面一样冉冉上升。又如下者能够顺从而附着于上者的宏大光明，以柔顺之道进长乃至向上直行，所以像尊贵的公侯蒙受天子赏赐众多车马，一天之内荣获三次接见。

《象传》说：光明出现在地上，象征晋长；君子因此自我昭著光辉的美德。

初六，晋长之初就受挫折抑退，守持正固可获吉祥。不能见信于人，暂且宽裕待时则无咎害。《象传》说：晋长之初就受挫折抑退，说明初六应当独自践行正道。暂且宽裕待时则无咎害，说明初六此时尚未受到任命。

六二，晋长之际满面愁容，守持正固可获吉祥。将要承受宏大的福泽，来自尊贵的王母。《象传》说：将要承受宏大的福泽，是由于六二居中守正。

六三，获得众人信允，悔恨消亡。《象传》说：获得众人信允所体现的心志，说明六三意欲向上行进。

九四，晋长之时却像身无专技的鼫鼠，守持正固以防危险。《象传》说：像身无专技的鼫鼠而要守持正固以防危险，说明九四居位不适当。

六五，悔恨消亡，处事不需忧虑得失。往前必获吉祥，无所不利。《象传》说：处事不需忧虑得失，说明六五往前必有福庆。

上九，就像晋长到兽角尖端（穷极将衰），宜于征伐邑国。虽处险境可获吉祥，不致咎害，但要守持正固预防憾惜。《象传》说：宜于征伐邑国，说明上九的晋长之道未能光大。

续论

宋·郭雍认为，《晋》卦“以人臣之进，独备一卦之义”（《郭氏传家易说》），正是从“人事”角度理解此卦“晋长”的喻旨。卦辞取“公侯”受赐为象，已经表露此旨。卦中诸爻，四阴爻为处“晋”有道之象，均因柔顺而使“晋”途通畅；二阳爻为处“晋”不当之象，皆因有失柔顺而使“晋”途阻碍。诚然，《晋》卦极力肯定的“柔顺”，又必须以“光明道德”为重要前提，即下者要附着于“明”求进，上者更要向“明”施治。卦象下顺上明，六五尊居“离明”之中，而处“晋”最为佳美，正是这一要点的明显体现。因此，“柔顺”是求“晋”的手段，“光明”是获“晋”的基础：两者结合，实是《晋》卦大义之所在。

明夷卦第三十六

此卦下离(三)上坤(三),象征“光明殒伤”。全卦取“日落地下”为象,展示了政治昏暗、光明泯灭之世的情状,赞美“君子”自晦其明、守正不移的品质。

䷣ 明夷^①,利艰贞。

彖曰:明入地中,明夷。内文明而外柔顺,以蒙大难,文王以之^②。利艰贞,晦其明也。内难而能正其志,箕子以之^③。

象曰:明入地中,明夷;君子以莅众^④,用晦而明。

初九,明夷于飞,垂其翼。君子于行,三日不食。有攸往,主人有言^⑤。

象曰:君子于行,义不食也。

六二,明夷,夷于左股,用拯马壮,吉。象曰:六二之吉,顺以则也。

九三,明夷于南狩,得其大首。不可疾,贞。象曰:南狩之志,乃大得也。

六四,入于左腹,获明夷之心,于出门庭。象曰:入于左腹,获心意也。

六五,箕子之明夷,利贞。象曰:箕子之贞,明不可息也^⑥。

上六,不明晦。初登于天,后入于地。象曰:初登于天,照四国也。后入于地,失则也。

①明夷:犹言“光明殒伤”。夷,伤也。

②文王:即周文王。

③箕子:殷纣王的诸父,被囚后以佯狂守志。

④莅(lì)众:治众。莅,临也。

⑤言:指责怪之言。

⑥息:通“熄”。

䷣ 《明夷》卦象征光明殒伤:利于牢记艰难而守持正固。

《彖传》说：光明隐入地中，象征光明殒伤。犹如内含文明美德而外显柔顺情态，以此蒙受巨大的患难，周文王就是用这种方法渡过危难。利于牢记艰难而守持正固，说明要自我隐晦光明。尽管身陷内难也能秉正守持精诚的意志，殷朝的箕子就是用这种方法晦明守正。

《象传》说：光明隐入地中，象征光明殒伤；君子因此慎于治理众人，自我晦藏明智而更加显出道德光明。

初九，光明殒伤时向外飞翔，低垂掩抑着翅膀。君子仓皇远走遁行，三日不顾充填饥肠。此时有所前往，所遇主人将疑怪责让。《象传》说：君子仓皇远走遁行，说明初九在自晦的意义上是不求禄食。

六二，光明殒伤，让左边大腿伤损，然后借助良马的拯济将渐渐复壮前行，可获吉祥。《象传》说：六二的吉祥，说明此时既柔顺又能坚守自晦的法则。

九三，光明殒伤时在南方狩猎施行征伐，诛灭元凶首恶。此时不可操之过急，应当守持正固。《象传》说：在南方狩猎施行征战的志向，表明九三必能大有所得。

六四，顺入退处于左方心腹地位，深刻了解光明殒伤时的内中情态，于是毅然跨出门庭远去。《象传》说：顺入退处于左方心腹地位，说明六四能够深刻了解光明殒伤时的内中情态。

六五，犹如殷朝箕子处身光明殒伤之时，利于守持正固。《象传》说：像殷朝箕子一样守持正固，说明六五内心的光明不可熄灭。

上六，不焕发光明却带来昏暗。起初登临天上，最终坠入地下。《象传》说：起初登临天上，足以照耀四方诸国。最终坠入地下，说明上六违背了正确的法则。

《明夷》卦揭示世道昏暗、“光明殒伤”之时，“君子”如何立身处世的道理。卦辞强调在艰难中维护正道，在“自晦”中期待着重见光明的一天。当然，就具体环境而言，“事”有可济、不可济之分，“时”有可居、不可居之别。于是卦中除上六为“暗君”之象外，余五爻分别从不同角度揭示“君子”处“明夷”的特点。其中，初、四两爻以消极反抗的态度处“明夷”，二、三、五三爻则以积极救治的精神处“明夷”。要言之，处“明夷”的特点虽有不同，立足于“艰贞守正”的卦旨却全然一致。此旨在六五一爻言之尤切，即极称时世虽暗而道不可没，立身纯正则危不足惧：《象传》所谓“明不可息”是也。

家人卦第三十七

此卦下离(三)上巽(三),象征“一家人”。全卦从不同的人物、背景,阐发“治家”之道。

䷤ 家人,利女贞。

象曰:家人,女正位乎内,男正位乎外。男女正,天地之大义也。家人有严君焉,父母之谓也。父父,子子,兄兄,弟弟,夫夫,妇妇,而家道正。正家,而天下定矣。

象曰:风自火出,家人;君子以言有物而行有恒。

初九,闲有家^①,悔亡。象曰:闲有家,志未变也。

六二,无攸遂,在中馈,贞吉。象曰:六二之吉,顺以巽也。

九三,家人嗃嗃^②,悔厉,吉。妇子嘻嘻,终吝。象曰:家人嗃嗃,未失也^③。妇子嘻嘻,失家节也。

六四,富家,大吉。象曰:富家大吉,顺在位也。

九五,王假有家^④,勿恤,吉。象曰:王假有家,交相爱也。

上九,有孚,威如,终吉。象曰:威如之吉,反身之谓也。

①闲:防也,谓防止邪恶。

②嗃嗃(hè):众口愁怨声,义同“嗷嗷”。

③失:通“佚”。即放逸纵乐之意。

④假:至也。旧音读如“格”,犹言“感格”。

䷤ 《家人》卦象征一家人:利于女子守持正固。

《彖传》说:一家人,要求女子在家内居正当之位,男子在家外居正当之位。男女居位都正当得体,这是天地阴阳的大道理。一家人有严正的君长,指的是父母。父亲尽父亲的责任,儿子尽儿子的责任,兄长尽兄长的责任,幼弟尽幼弟的责任,丈夫尽丈夫的责任,妻子尽妻子的责任,这样家道就能端正。端正了家道,而

后天下就能安定。

《象传》说：风从火的燃烧生出（而自内延外），象征一家人（事关社会风化）；君子因此在日常言语方面必须切合实际，而居家行事则必须守恒不变。

初九，防止邪恶然后保有其家，悔恨必能消亡。《象传》说：防止邪恶然后保有其家，说明初九在家人心志尚未转变的时候就预先防范邪恶行为。

六二，无所成就，主管家中饮食事宜，守持正固可获吉祥。《象传》说：六二的吉祥，是由于柔顺温逊所致。

九三，一家人伤怨嗷嗷，尽管有悔恨及危险，但可获吉祥。若让妇人孩童笑闹嘻嘻，终致憾惜。《象传》说：一家人伤怨嗷嗷，说明此时家人尚未敢放逸纵乐。妇人孩童笑闹嘻嘻，则显然有失家中礼节。

六四，增富其家，大为吉祥。《象传》说：增富其家而大为吉祥，是由于六四顺承居于尊位的阳刚者所致。

九五，君王用美德感格众人然后保有其家，无需忧虑，必获吉祥。《象传》说：君王用美德感格众人然后保有其家，说明此时人人交相亲爱和睦。

上九，心有诚信，威严治家，终获吉祥。《象传》说：威严治家的吉祥，表明上九要先反身严格要求自己。

《家人》卦揭明如何“治家”的道理。卦辞专称“女子”守正获吉，六爻却并发男女“正家”之义。深究作《易》者的意旨，卦辞之所以强调女子守正，乃在于责求女子须绝对“柔顺”、无所专遂：“妇德”缘此能立，“家道”于是不失。其实，真正的治家主权自然非“男”莫属，上九“威严治家”的譬喻，便成为“男权”的绝好象征。至于本卦蕴含的超乎“家人”之外的意义，从《彖传》“正家而天下定”一语，及《大象传》关于“君子”居家不忘修言行、美风化的阐述中，可以看出贯穿在“身”、“家”、“天下”之间的一条具有浓厚政治色彩的线索，并与《礼记·大学》“修身，齐家，治国，平天下”的思想密合无间。

睽卦第三十八

此卦下兑（三）上离（三），象征“乖背睽违”。全卦通过展示事物相互睽背的情状，阐明如何化“睽”为“合”的道理。睽，同“睽”。

䷥ 睽，小事吉。

象曰：睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。说而丽乎明^①，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉！

象曰：上火下泽，睽；君子以同而异。

初九，悔亡。丧马，勿逐自复。见恶人^②，无咎。象曰：见恶人，以辟咎也^③。

九二，遇主于巷，无咎。象曰：遇主于巷，未失道也。

六三，见舆曳，其牛掣。其人天且劓^④。无初有终。象曰：见舆曳，位不当也。无初有终，遇刚也。

九四，睽孤。遇元夫，交孚，厉无咎。象曰：交孚无咎，志行也。

六五，悔亡，厥宗噬肤，往何咎？象曰：厥宗噬肤，往有庆也。

上九，睽孤，见豕负涂^⑤，载鬼一车，先张之弧，后说之弧^⑥；匪寇，婚媾。往遇雨则吉。象曰：遇雨之吉，群疑亡也。

①说：即“悦”。 丽：附丽。

②见恶人：犹言谦逊地接待与自己对立的恶人。

③辟：通“避”。

④天：古代髡(kūn)发之刑(即剃削罪人的鬓发)。 劓(yì)：古代割鼻之刑。

⑤豕(shì)：猪。 涂：此处是指污泥。

⑥说：通“脱”。

䷥ 《睽》卦象征乖背睽违：小心处事可获吉祥。

《彖传》说：乖背睽违，恰似火焰燃动炎上，泽水流动润下(两相逆行)。又如两个女子同居一室，志向不同而行为乖背。此时应当保持和悦之性而附着于光明，用柔顺之道求进而后向上直行，还要处事适中并应合于阳刚者，这就是小心行事可获吉祥的道理。天地上下乖睽但化育万物的事理却相同，男女阴阳乖睽但交感求合的心志却相通，天下万物乖背睽违但禀受天地阴阳气质的情实却相类似：乖睽之时有待施用的领域是多么广大啊！

《象传》说：火炎上而泽润下，象征乖背睽违；君子因此谋求大同而并存小

异。

初九，悔恨消亡。马匹走失，不用追逐而静俟其自行归来。接待与己对立的恶人，不致咎害。《象传》说：接待与己对立的恶人，是为了避免乖背睽违激化而导致的咎害。

九二，在巷道中不期然遇合主人，必无咎害。《象传》说：在巷道中不期然遇合主人，说明九二未曾违失处睽之道。

六三，似乎看见大车被拖曳难行，驾车的牛受牵制不进；又恍如自己身受削发截鼻的酷刑。起初乖睽，终将欢合。《象传》说：似乎看见大车被拖曳难行，这是六三居位不妥当所致。起初乖睽终将欢合，说明六三最后与相应的阳刚遇合。

九四，乖背睽违而孑然孤立。遇合阳刚大丈夫，交相诚信，虽有危险也能免遭咎害。《象传》说：交相诚信而不遭咎害，说明九四在践行济睽的志向。

六五，悔恨消灭，相应的宗亲者正像在咬啮柔嫩的皮肤一样以和顺之道谋求遇合，前往应合有何咎害？《象传》说：相应的宗亲者正像在咬啮柔嫩的皮肤一样以和顺之道谋求遇合，说明六五此时前往应合必有嘉庆。

上九，睽违至极而孤独孤疑，恍如看见丑猪背负污泥，又见一辆大车满载鬼怪在奔驰，先是张弓欲射，后又放下弓矢；原来并非强寇，而是与己婚配的佳丽。此时前往遇到阴阳和合的甘雨必获得吉祥。《象传》说：遇到阴阳和合的甘雨必获得吉祥，说明上九的种种猜疑都已经消失。

《睽》卦取名“乖背睽违”，卦旨却在于揭示“合睽”之理。卦辞表明事物虽“睽”，必有可同、可合之处，用柔和细致的方法顺势利导，乖背能消，睽违终合。卦中六爻虽在“睽”时，却均能以“小心”、“委婉”之道，并收“济睽”、“合睽”之功，而未尝一爻久睽不合。从各爻的义理中，可以明显看出《周易》作者对于事物“同”、“异”、“睽”、“合”辩证关系的认识。《彖传》称“天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也”，正阐发这一意义。至于《大象传》所明“求大同，存小异”的旨趣，则是对“小心处睽”这一抽象概念的具体发挥，使本卦的哲学内涵进一步显露出应有的光彩。

蹇卦第三十九

此卦下艮(三)上坎(三)，象征“蹇难”。全卦揭示事物发展过程中曲折不顺的情状，指明

济涉蹇难的可行之道。

䷦ 蹇^①，利西南，不利东北。利见大人，贞吉。

象曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉！蹇，利西南，往得中也。不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉！

象曰：山上有水，蹇；君子以反身修德。

初六，往蹇，来誉。象曰：往蹇来誉，宜待也。

六二，王臣蹇蹇，匪躬之故^②。象曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

九三，往蹇，来反。象曰：往蹇来反，内喜之也。

六四，往蹇，来连^③。象曰：往蹇来连，当位实也。

九五，大蹇，朋来。象曰：大蹇朋来，以中节也。

上六，往蹇，来硕。吉，利见大人。象曰：往蹇来硕，志在内也。利见大人，以从贵也。

①蹇(jiǎn)：行走艰难之状。

②躬：自身。

③连：接连蹇难。

䷦ 《蹇》卦象征蹇难：利于走向西南平地，不利于走向东北山麓。利于出现大人，守持正固可获吉祥。

《彖传》说：蹇，意思是行走艰难，犹如险境就在前方，行走必难。出现险境而能停止不前，堪称明智啊！蹇难，利于走向西南平地，这样前往就能合宜适中。不利于走向东北山麓，往东北必将路困途穷。利于出现大人，说明前往济蹇必能建功。居位适当而守持正固可获吉祥，说明可以排除蹇难而端正邦国。处在蹇难之时济蹇的功用是多么宏大啊！

《象传》说：高山上有恶水，象征蹇难；君子因此当蹇难之时反求于自身而努力修养道德。

初六，往前将遇蹇难，归来必获美誉。《象传》说：往前将遇蹇难而归来必获美誉，表明初六应当等待时机以济蹇。

六二，君王的臣仆努力匡济蹇难，并非为了自身私事。《象传》说：君王的臣仆努力匡济蹇难，说明六二济蹇终将无所过尤。

九三，往前将遇蹇难，归来返居其所。《象传》说：往前将遇蹇难而归来返居其所，说明内部阴柔者都欣喜九三阳刚归返。

六四，往前将遇蹇难，归来又逢蹇难。《象传》说：往前遇到蹇难而归来又逢蹇难，说明六四正当本实之位而蹇难实非妄招。

九五，大为蹇难，友朋纷纷来归。《象传》说：大为蹇难而友朋纷纷来归，说明九五保持中正气节于是喜获众助以济蹇。

上六，往前必遇蹇难，归来可建大功。吉祥，利于出现大人。《象传》说：往前必遇蹇难而归来可建大功，说明上六的志向在于联合内部共同济蹇。利于出现大人，说明上六应当附从尊贵的阳刚君主。

《蹇》卦的喻旨，是揭示济蹇涉难的道理。卦辞之义约有三端：一、济蹇必须进退合宜；二、具有号召力的“权威”性的“大人”是济蹇的主导因素；三、济蹇务必守正不邪。卦中六爻，便围绕这三方面意义，展示了在不同环境、地位中“济蹇者”的情状。就六爻的整体寓意看，各爻均教人善于处蹇，勉力济蹇；但全卦到了上爻才言“吉祥”，似乎隐含着匡济蹇难必须经历长期、艰苦的过程，才能见其功效。《孟子·告子下》说“必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤”，似与这一道理大同小异。

解卦第四十

此卦下坎(三)上震(三)，象征“舒解”。全卦表明事物在特定的条件下，必须通过排患、舒险、解难，才能求得一种安宁平和的环境。

䷧ 解，利西南。无所往，其来复吉。有攸往，夙吉^①。

彖曰：解，险以动，动而免乎险，解。解，利西南，往得众也。其来复吉，乃得中也。有攸往，夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼^②。解之时大矣哉！

象曰：雷雨作，解；君子以赦过宥罪。

初六，无咎。象曰：刚柔之际，义无咎也。

九二，田获三狐，得黄矢，贞吉。象曰：九二贞吉，得中道也。

六三，负且乘，致寇至。贞吝。象曰：负且乘，亦可丑也。自我致戎，又谁咎也？

九四，解而拇，朋至斯孚。象曰：解而拇，未当位也。

六五，君子维有解^③，吉，有孚于小人。象曰：君子有解，小人退也。

上六，公用射隼于高墉之上^④，获之，无不利。象曰：公用射隼，以解悖也^⑤。

①夙：早也。此处义与“速”通。

②甲：这里是指植物种子的皮壳。 坼(chè)：破裂。

③维：语气词。

④隼(sǔn)：即鹰，恶鸟。 墉：城墙。

⑤悖：指悖逆者。

䷧ 《解》卦象征舒解险难：利于西南众庶之地。没有危难而无所前往之时，返回安居其所可获吉祥。出现危难而有所前往之际，及早前去必有吉祥。

《彖传》说：舒解险难，犹如身处险境而能奋动，奋动解脱就避免落入险陷，这就是舒解。舒解险难，利于西南众庶之地，说明前往解难必将获得众人拥护。没有危难而无所前往之时返回安居其所可获吉祥，这样就能合宜适中。出现危难而有所往之际，及早前去必有吉祥，说明前往解难必能建功。天地舒解于是雷雨兴起，雷雨兴起于是百果草木的种子舒展萌芽而绽开外皮。舒解之时的功效是多么宏大啊！

《象传》说：雷雨兴起于是草木萌芽，象征舒解；君子因此赦免过失并宽宥罪犯。

初六，险难初解而无所咎害。《象传》说：初六与九四刚柔互为交际相应，从舒解险难的意义看必无咎害。

九二，田猎捕获三只隐伏的狐狸，拥有黄色箭矢似的刚直中和美德，守持正固可获吉祥。《象传》说：九二守持正固可获吉祥，说明有得于居中不偏之道。

六三，背负重物而身乘大车，必致强寇前来夺取。守持正固以防憾惜。《象传》说：背负重物而身乘大车，说明六三的行为也太可丑恶了。由于自身无德窃位而招致兵戎之难，又该归咎于谁呢？

九四，像舒解你足大趾的隐患一样摆脱小人的纠附，然后友朋就能前来以诚

信之心相应。《象传》说：像舒解你的足大趾的隐患一样摆脱小人的纠附，说明九四居位尚未妥当。

六五，君子能够舒解险难，必获吉祥，甚至能用诚信之德感化小人。《象传》说：君子能够舒解险难，说明小人必将畏服退缩。

上六，王公发矢射击窃居高城之上的恶隼，一举射获，无所不利。《象传》说：王公发矢射击恶隼，说明上六是在舒解悖逆者造成的险难。

《解》卦说明“舒解”险难的道理。卦辞先言解难利在施于众庶之地，强调使群情共获舒缓。然后揭示解难的基本原则：无难，以返回安居为吉；有难，以早去速解为吉。可见，本卦所谓“解难”是手段，追求安宁平和的环境才是目的。六爻的喻义，侧重于展示“解难”过程的具体情状，反复申言清除“小人”、排解“内患”的重要意义。而全卦之“难”集于六三，以致诸爻群起而“解”之。视三以阴居内卦坎险之上，实喻“内部隐患”。那么，此卦所示“舒解”之时的主要矛盾，亦即危害安宁环境的重要因素，无疑是在“内”、在“隐”了。

损卦第四十一

此卦下兑(三)上艮(三)，象征“减损”。全卦揭示事物有时必须在某个方面作一定的减损，才能获益。并侧重指出“损下益上”的道理。

䷨ 损，有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用^①？二簋可用享^②。

象曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。二簋应有时，损刚益柔有时。损益盈虚，与时偕行。

象曰：山下有泽，损；君子以惩忿窒欲^③。

初九，已事遄往^④，无咎，酌损之。象曰：已事遄往，尚合志也^⑤。

九二，利贞，征凶。弗损益之。象曰：九二利贞，中以为志也。

六三，三人行，则损一人。一人行，则得其友。象曰：一人行，三则疑也。

六四，损其疾，使遄有喜，无咎。象曰：损其疾，亦可喜也。

六五，或益之十朋之龟^⑥，弗克违，元吉。象曰：六五元吉，自上祐也。

上九，弗损益之。无咎，贞吉，有攸往，得臣无家。象曰：弗损益之，大得志也。

①曷(hé):疑问代词,犹“何”。

②簋(guǐ):盛放食物的方形竹器。 享:奉献。

③窒(zhì):堵塞。

④已:完成。 遄(chuán):迅速。

⑤尚:通“上”。

⑥朋:古代货币单位,以双贝为一朋。

䷨ 《损》卦象征减损：心存诚信，至为吉祥，必无咎害，可以守持正固，利于有所前往。减损之道用什么来体现呢？两簋淡食就足以奉献给尊者与神灵。

《象传》说：减损，意思是减损于下而增益于上，其道理是下者有所奉献于尊上。减损之时能够心存诚信，于是至为吉祥，必无咎害，可以守持正固，利于有所前往。减损之道用什么来体现呢？两簋淡食就足以奉献给尊者与神灵。奉献两簋淡食必须应合其时，减损处下之阳刚以增益居上之阴柔也要适时。事物的减损增益与盈满亏虚，都是配合其时而自然进行的。

《象传》说：山下有深泽（犹如泽自损以增山高），象征减损；君子因此抑止愤怒而堵塞邪欲以自损不善。

初九，完成了自我修养之事就迅速前往辅助尊者，必无咎害，应当斟酌减损自己的刚质。《象传》说：完成了自我修养之事就迅速前往辅助尊者，说明初九与尊上心志合一。

九二，利于守持正固，急躁冒进将有凶险。不必自我减损就可以施益于上。《象传》说：九二利于守持正固，说明应当以坚守中道作为自己的志向。

六三，三人同行欲求一阳，将损彼阳刚一人。一人独行专心求合，就能得其强健友朋。《象传》说：一人独行专心求合，说明若三人同行将使对方疑惑无主。

六四，自我减损思恋的疾患，能够迅速接纳阳刚必有喜庆，不致咎害。《象传》说：自我减损思恋的疾患，说明六四能够接纳阳刚也颇为可喜。

六五，有人进献价值十朋的大宝龟，无法辞谢，至为吉祥。《象传》说：六五至为吉祥，这是从天施予的祐助。

上九，不用自我减损即可施益于人。必无咎害，守持正固可获吉祥，利于有所前往，将得到广大臣民的拥戴而不限于一家。《象传》说：不用自我减损即可施益于人，说明上九大得施惠天下的心志。

《损》卦之义，重在“损下益上”。卦辞指出，“减损”之道应当以“诚信”为本，只要心诚，虽微薄之物亦足以“益上”。当然，损下不可滥损，益上不可滥益，宋·程颐曾用“垒土筑墙”为喻：损取墙下土石增益墙上，若取之不正，用非其时，则墙必危坠（见程颐《易传》）。卦中六爻，下三爻处下自损，上三爻居上受益；而《易》爻阴阳对应的情状，在本卦中体现为上下适时损益的关系。诸爻的喻旨，或“酌损”，或“勿损”，或“损所当损”，或“损中有益”。至于上九因所受之益广益天下，表露了损益互为转化的哲理，说明“自损”者损极必获益，“受益”者益极当益人。广而言之，此卦所喻示的损益之间的辩证关系，施之于“修身”、“治学”等事，也颇有启发意义。

益卦第四十二

此卦下震（三）上巽（三），象征“增益”。全卦揭示事物有时必须获得增益的道理，大旨主于“益下损上”，与《损》卦适可对照。

䷩ 益，利有攸往，利涉大川。

象曰：益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。益动而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

象曰：风雷，益；君子以见善则迁^①，有过则改。

初九，利用为大作。元吉，无咎。象曰：元吉无咎，下不厚事也。

六二，或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉。王用享于帝，吉。象曰：或益之，自外来也。

六三，益之用凶事^②，无咎。有孚中行，告公用圭^③。象曰：益用凶事，固有之也。

六四，中行告公从，利用为依迁国。象曰：告公从，以益志也。

九五，有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。象曰：有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志也。

上九，莫益之，或击之。立心勿恒，凶。象曰：莫益之，偏辞也^④。或击之，自外来也。

①迁：就，犹言“向往”。

②凶事：指救凶平险之事。

③圭(guī)：玉器名，古代天子、诸侯祭祀或朝聘时，卿大夫等执此以表示“信”。

④偏辞：此处犹言片面求益之辞。偏，片面。

䷩ 《益》卦象征增益：利于有所前往，利于涉越大河巨流。

《彖传》说：增益，意思是减损于上而增益于下，于是民众就欣悦不可限量。从上方施利于下，其道义必能大放光芒。施行增益利于有所前往，说明尊者刚中纯正必将大呈庆祥。利于涉越大河巨流，正如木舟渡水征途通畅。增益之时下者兴动而上者逊顺，其益就能日日增进广大无疆。恰似上天施降利惠而大地受益化生，自然界的施化之益遍及万方。事物当增益之时所体现的道理，说明要配合其时施行得当。

《象传》说：风雷交助，象征增益；君子因此见到善行就倾心效法，有了过错就迅速改正。

初九，利于大有作为，至为吉祥，必无咎害。《象传》说：至为吉祥而必无咎害，说明初九处位低下原本不能胜任大事（但此时获益则可以大有作为）。

六二，有人赐下价值十朋的大宝龟，无法辞谢，永久守持正固可获吉祥。此时君王正在献祭天帝（祈求降福），吉祥。《象传》说：有人赐下（价值十朋的大宝龟），说明六二所受增益是从外部不召自来。

六三，受益至多应当施用于救凶平险的事务，必无咎害。要心存诚信而持中慎行，时时像手抓圭器致意于王公一样恭敬虔诚。《象传》说：受益至多应当施用于救凶平险的事务，说明六三只有这样才能牢固保有所获之益。

六四，持中慎行而致意于王公必能言听计从，利于依附君上迁国益民。《象传》说：致意于王公必能言听计从，说明六四以增益天下的心志劝谏王公。

九五，怀抱真诚信实地施惠天下的心愿，毫无疑问是至为吉祥的。天下人也必将真诚信实地感惠报答我的恩德。《象传》说：怀抱真诚信实地施惠天下的心

愿，说明至为吉祥是不用问的；天下人也必将感惠报答我的恩德，说明九五大得损上益下的心志。

上九，没有人增益他，有人攻击他。居心不常安而贪求无厌，有凶险。《象传》说：没有人增益他，足见上九片面发出求益的言辞。有人攻击他，这是从外部不招自来的凶险。

《益》卦之旨，重在“减损于上，增益于下”。用“垒土筑墙”作比喻：犹如损取墙上多馀的土石，增益墙下根基，则墙基充实，墙体安固（见程颐《易传》）。因此，卦辞盛称“益”道美善可行。六爻大义，下三爻主于“受益”，上三爻主于“自损”。诸爻处“益”，多有可取，唯上九极处高位，损人利己，故被击致凶。若将《损》、《益》两卦相比较，还可以看出，两者的主旨是相通互补的：损下足以益上，上者受益又当施惠于下；损上足以益下，下者受惠亦可转益于上。显然，损益的转化之理，着重揭示了事物发展过程中时常体现的利、弊、祸、福的交互变化规律。

夬卦第四十三

此卦下乾（三）上兑（三），象征“决断”。全卦从阴阳矛盾激化的角度，揭示阳刚应当决裁阴柔，亦即“君子”应当消除“小人”，“正气”应当压倒“邪气”的道理。

䷪ 夬^①，扬于王庭，孚号有厉。告自邑，不利即戎。利有攸往。

象曰：夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和。扬于王庭，柔乘五刚也。孚号有厉，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。

象曰：泽上于天，夬；君子以施禄及下，居德则忌^②。

初九，壮于前趾，往不胜为咎。象曰：不胜而往，咎也。

九二，惕号，莫夜有戎^③，勿恤。象曰：有戒勿恤，得中道也。

九三，壮于頄^④，有凶。君子夬夬独行^⑤，遇雨若濡，有愠，无咎。象曰：君子夬夬，终无咎也。

九四，臀无肤，其行次且^⑥。牵羊悔亡，闻言不信。象曰：其行次且，

位不当也。闻言不信，聪不明也。

九五，苋陆夬夬^⑦，中行无咎。象曰：中行无咎，中未光也。

上六，无号，终有凶。象曰：无号之凶，终不可长也。

①夬(guài):即“决”，犹言“决断”、“果决”。

②忌:《说文》释为“憎恶”。

③莫:即“暮”。

④頄(qiú):颧骨。

⑤夬夬:谓决而又决，犹言“刚毅果断”。

⑥夬夬(zǐjū):双声连绵词，亦作“趑趄”，行进困难之状。

⑦苋(xiàn)陆:草名，亦称“马齿苋”，其枝叶柔脆易折。

䷪ 《夬》卦象征决断：可以在君王法庭上公布小人的罪恶予以制裁，并心怀诚信地号令众人戒备危险。此时应当颁布政令于城邑上下，不利于兴师出兵用强力制裁。这样就能利于有所前往。

《彖传》说：夬，意思是决断，恰如阳刚果决制裁阴柔小人。于是通过刚健手段令人心悦诚服，通过果决气势导致众物协和。可以在君王法庭上公布小人的罪恶予以制裁，说明此卦一柔爻肆意凌乘于五刚爻之上。心悦诚服地号令众人戒备危险，说明时时危惧警戒就能光大处夬之道。此时应当颁布政令于城邑上下，不利于兴师出兵用强力制裁，说明若崇尚武力必使处夬之道困穷。利于有所前往，说明阳刚盛长最终必能制胜阴柔。

《象传》说：泽中水气升腾于天（决然降雨），象征决断；君子因此要果决施降恩泽于下民，若积聚德惠不施必被憎恶。

初九，强盛在足趾前端，冒进前往必难取胜而反致咎害。《象传》说：不能取胜而急于前往，说明初九若这样必遭咎害。

九二，时刻戒惕呼号，尽管深夜出现战事，也不必忧虑。《象传》说：出现战事也不必忧虑，说明九二深得居中慎行之道。

九三，强盛在脸部颧骨上，怒形于色必有凶险。君子应当刚毅果断独自前行与小人周旋而待时决除，尽管遇到阴阳和合的雨并被沾湿身体，甚至惹人愠怒，但终究能制裁小人而不遭咎害。《象传》说：君子应当刚毅果断，说明九三若这样终将能制裁小人而不遭咎害。

九四，臀部失去皮肤，行动趑趄难行。要是紧密牵系着羊一般强健的阳刚尊者则悔恨必将消亡，无奈听了此言不能信从。《象传》说：行动趑趄难进，说明九四

居位不妥当。听了此言不能信从,说明九四尽管能听其言却不能明其理。

九五,像斩除柔脆的芟陆一样刚毅果断地清除小人,居中行正必无咎害。《象传》说:居中行正必无咎害,说明九五的中正之道尚未光大。

上六,不必痛哭号咷,凶险终究难逃。《象传》说:不必痛哭号咷而凶险难逃,说明上六的阴恶气势终究不能久长。

《夬》卦立义于“果决”,揭示阳刚正气决除、制裁阴柔邪气的规律,说明事物对立面的矛盾斗争在关键时刻或存或亡、不可调和的哲理。卦辞指出“君子”决除“小人”的三方面要领:一是公正无私,二是谕人戒惕,三是以德取胜。六爻之象,一阴高居五阳之上,恰如小人得势,凌驾于诸多君子,必被决除。卦中阴阳爻的力量对比是十分悬殊的:以五阳之刚健盛长,制裁一阴之孤立困穷,可知阳胜阴败,正存邪亡是无可置疑的结局。但阳刚虽占优势,却不可掉以轻心,故爻辞时时发出“夬”艰难的诚意。显然,以“五阳”的强盛要彻底清除“一阴”既非轻而易举,则当阴盛之时欲加以制裁,其难度更是可想而知了。此中作《易》者流露的“君子”戒防“小人”的用心,实甚深切。

姤卦第四十四

此卦下巽(三)上乾(三),象征“相遇”。全卦揭示事物之间阴阳遇合的规律,并极力否定不正当、不合理的求“遇”之道。

䷫ 姤^①,女壮,勿用取女^②。

彖曰:姤,遇也,柔遇刚也。勿用取女,不可与长也。天地相遇,品物咸章也。刚遇中正,天下大行也。姤之时义大矣哉!

象曰:天下有风,姤;后以施命诰四方。

初六,系于金柅^③,贞吉。有攸往,见凶。羸豕孚蹢躅^④。象曰:系于金柅,柔道牵也。

九二,包有鱼^⑤,无咎。不利宾。象曰:包有鱼,义不及宾也。

九三,臀无肤,其行次且。厉,无大咎。象曰:其行次且,行未牵也。

九四，包无鱼，起凶。象曰：无鱼之凶，远民也。

九五，以杞包瓜。含章，有陨自天。象曰：九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。

上九，姤其角，吝，无咎。象曰：姤其角，上穷吝也。

①姤(gòu)：又写作“遘”，遇也。

②用：宜。 取：通“娶”。

③梃(tǐng)：古代大车配件，即刹车器。

④孚：通“浮”。谓轻浮躁动。 蹢躅(zhí zhú)：同“踟蹰”，不安静而徘徊之状。

⑥包：通“庖”。指厨房。

䷫ 《姤》卦象征相遇：要是女子过分强盛，不宜娶作妻室。

《彖传》说：姤，意思是相遇，犹如阴柔遇到阳刚就能相合。不宜娶这女子作妻室，说明不可与行为不正的女子相处久长。天地阴阳相互遇合，各类事物的发展都能显明昭彰。刚者应当遇合居中守正的柔者，天下的人伦教化就大为通畅。相遇之时的意义是多么宏大啊！

《象传》说：天下吹行着和风无物不遇，象征相遇；君子因此施发命令而传告四方以求君臣上下遇合。

初六，紧紧系结在大车的金属刹车器上，守持正固可获吉祥。要是急于有所前往，必将出现凶险，那就像羸弱的母猪轻浮躁动难以安静。《象传》说：紧紧系结在大车的金属刹车器上，说明初六必须守持柔顺之道接受阳刚者的牵制。

九二，厨房里发现一条鱼，不致咎害，但不利于擅自用来宴享宾客。《象传》说：厨房里发现一条鱼，从九二与初六本不相应的意义看，是不能擅自用来宴享宾客的。

九三，臀部失去皮肤，行动趑趄难进。有危险，但没有重大咎害。《象传》说：行动趑趄难进，说明九三的行为未曾牵制外物，因此虽无遇合也免遭邪伤。

九四，厨房里失去一条鱼，兴起争执必有凶险。《象传》说：失去一条鱼而有凶险，说明九四（居于上卦犹如）远离下民而失去民心。

九五，用杞树枝叶庇护树下的甜瓜。内心含藏章美，必然有理想的遇合从天而降。《象传》说：九五内心含藏章美，是因为居中守正。必然有理想的遇合从天而降，说明九五的心志不违背天命。

上九，遇见空荡的角落，心有憾惜，但不遭咎害。《象传》说：遇见空荡的角

落,说明上九居位穷高极上而导致相遇无人的憾惜。

《姤》卦阐明事物相遇、相合之理。卦辞从反面说理:先用“女子强壮”譬喻卦中初阴与五阳的关系是“一女遇五男”,进而戒人勿娶此“女”。可见,作者主张“相遇”之道必须合“礼”守“正”,而对不正当的遇合深恶痛绝。六爻大义,初六之阴是全卦设诫的主要因素,须专一系应于阳刚,守正则吉;若轻浮躁动,邪媚求遇必凶。五阳爻的处“遇”情状,则主于严守正道,避防阴邪,不可盲目求遇不正之阴。若从正面义理分析,此卦深寓对理想、美好的“上下遇合”的寻求;尤其九五是修德求贤的典型象征,流露出对“君臣际遇”从天而降的期望,实属本卦所蕴含的政治思想的体现。

萃卦第四十五

此卦下坤(三)上兑(三),象征“会聚”。全卦揭示事物相互会聚的道理,侧重以人与人在政治关系中的相聚为喻。

䷬ 萃,亨^①,王假有庙。利见大人,亨利贞。用大牲吉,利有攸往。

象曰:萃,聚也。顺以说,刚中而应,故聚也。王假有庙,致孝享也。利见大人亨,聚以正也。用大牲吉,利有攸往,顺天命也。观其所聚,而天地万物之情可见矣!

象曰:泽上于地,萃;君子以除戎器,戒不虞。

初六,有孚不终,乃乱乃萃。若号,一握为笑。勿恤,往无咎。象曰:乃乱乃萃,其志乱也。

六二,引吉,无咎。孚乃利用禴^②。象曰:引吉无咎,中未变也。

六三,萃如嗟如,无攸利。往无咎,小吝。象曰:往无咎,上巽也。

九四,大吉,无咎。象曰:大吉无咎,位不当也。

九五,萃有位,无咎,匪孚。元永贞,悔亡。象曰:萃有位,志未光也。

上六,赍咨涕洟^③,无咎。象曰:赍咨涕洟,未安上也。

①亨：据陆德明《经典释文》、朱熹《周易本义》之说，及马王堆汉墓《帛书周易》，此“亨”字当为衍文，宜删。

②禴(yuè)：殷代春祭之称，属较微薄之祭。

③咨咨(jīzī)：叠韵连绵词，悲叹之声。

䷗ 《萃》卦象征会聚：亨通，此时君王用美德感格神灵以保有庙祭。利于出现大人，前景亨通而利于守持正固。用大牲祭祀可获吉祥，利于有所前往。

《彖传》说：萃，意思是会聚。犹如物情和顺欣悦之时，阳刚居上者能够守持中道并应合于下，就能广聚众庶。此时君王用美德感格神灵以保有庙祭，这是表达对祖考的孝意及奉献至诚之心。利于出现大人而前景亨通，说明大人主持会聚必能遵循正道。用大牲祭祀可获吉祥，利于有所前往，说明会聚之时必须顺从“天命”的规律。观察会聚现象，天地万物的性情就可以明白了！

《象传》说：泽居地上水潦归汇，象征会聚；君子因此修治兵器，戒备群聚之时可能产生的变乱。

初六，内心诚信不能保持至终，导致行动紊乱并与人妄聚。若专情向上呼号，就能与阳刚友朋一握手间重见欢笑。不需忧虑，往前必无咎害。《象传》说：行动紊乱并与人妄聚，说明初六的心志产生迷乱。

六二，受人牵引相聚可获吉祥，不致咎害。只要心存诚信则微薄的“禴祭”也利于献享神灵。《象传》说：受人牵引相聚可获吉祥而不致咎害，说明六二居中守正的心志未曾改变。

六三，相聚无人以致嗟叹声声，无所利益。往前进取将免遭咎害，但小有憾惜。《象传》说：往前进取将免遭咎害，说明六三尚能向上驯顺于阳刚。

九四，大为吉祥，不致咎害。《象传》说：大为吉祥而后才不致咎害，说明九四居位尚不够妥当。

九五，会聚之时高居尊位，不遭咎害，但未能广泛取信于众。作为有德君长应当永久不渝地守持正固，悔恨必将消亡。《象传》说：会聚之时高居尊位，说明九五会聚天下的心志尚未光大。

上六，咨嗟哀叹而又痛哭流涕，可免咎害。《象传》说：咨嗟哀叹而又痛哭流涕，说明上六求聚不得未能安居于穷上之位。

《萃》卦揭明事物“会聚”之理。卦辞拟象于“君王”、“大人”以亨通守正而获

利。卦中四阴主于求聚于人，二阳主于获人来聚。纵观六爻喻旨，未有一爻呈现“凶”象，即使上六求聚不得，亦以忧惧知危而免害。但也未有一爻顺畅完美地得遂聚合之愿，虽九五阳刚中正，也多见诚意。于是，六爻一律系以“无咎”之辞。由此可以看出，《周易》作者认为，“会聚”之时稍一失正即生变乱，故极力强调要长存戒防处患之心。《大象传》中发“修治兵器，以备不虞”的意义，正是这一方面旨趣的集中体现。

升卦第四十六

此卦下巽(三)上坤(三)，象征“上升”。全卦喻示事物顺势上升，积小成大的道理。

䷭ 升，元亨。用见大人，勿恤。南征吉。

象曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人，勿恤，有庆也。南征吉，志行也。

象曰：地中生木，升；君子以顺德，积小以高大。

初六，允升^①，大吉。象曰：允升大吉，上合志也。

九二，孚乃利用禴，无咎。象曰：九二之孚，有喜也。

九三，升虚邑^②。象曰：升虚邑，无所疑也。

六四，王用亨于岐山，吉，无咎。象曰：王用亨于岐山，顺事也。

六五，贞吉，升阶^③。象曰：贞吉升阶，大得志也。

上六，冥升，利于不息之贞。象曰：冥升在上，消不富也。

①允：当也。犹言“宜”。

②虚：空。

③升阶：沿着台阶上升。

䷭ 《升》卦象征上升：至为亨通。宜于出现大人，不需忧虑。向光明的南方进发必获吉祥。

《彖传》说：沿着柔道适时上升，和逊而又柔顺，阳刚居中而能向上应合于尊

者,所以大为吉祥。宜于出现大人,不需忧虑,说明此时上升必有福庆。向光明的南方进发必获吉祥,说明上升的心志如愿畅行。

《象传》说:地中生出树木,象征上升;君子因此顺行美德,积累小善以成就崇高宏大的事业。

初六,宜于上升,大为吉祥。《象传》说:宜于上升大为吉祥,说明初六上承顺合二阳的心志而俱升。

九二,只要心存诚信,即使微薄的禴祭也利于荐享神灵,不致咎害。《象传》说:九二的诚信美德,必将带来喜庆。

九三,上升顺畅犹如直入空虚的城邑。《象传》说:上升顺畅犹如直入空虚的城邑,说明九三此时上升可以无所疑惑。

六四,君王来到岐山祭祀神灵,吉祥,必无咎害。《象传》说:君王来到岐山祭祀神灵,说明六四要顺从服事君上。

六五,守持正固可获吉祥,恰似沿着台阶步步上升。《象传》说:守持正固可获吉祥而恰似沿着台阶步步上升,说明六五大遂上升的心志。

上六,昏昧至甚却仍然上升,利于不停息地守持正固。《象传》说:昏昧至甚却仍然上升而高居极位,说明上六的发展趋势必将消亡不能富盛。

《升》卦阐明事物“上升”之道。卦辞称扬“升”之时至为亨通,强调宜于出现具备“刚中”美德的“大人”,则可以顺畅无忧地上升,并可趋赴光明,获得吉祥。卦中六爻反映顺势求升的规律,大义主于“顺性”上升,表明要遵循“自然规律”。这与《晋》卦主于“顺明”求晋,侧重揭示要附丽光明“积极进取”的意义颇有区别。唐·柳宗元著名寓言《种树郭橐驼传》,用植树规讽为官、处事之道,极称橐驼所自叙的“顺木之天,以致其性”的植树要诀(《柳河东集》),参之本卦《大象传》谓“地中生木”为升,并称“君子”当“顺行美德,积小以成高大”诸语,可知二者寓意至相吻合。

困卦第四十七

此卦下坎(三)上兑(三),象征“困穷”。全卦大义,喻示事物如何善处困苦穷厄之时的道理。

原文

䷮ 困，亨。贞，大人吉，无咎。有言不信。

象曰：困，刚揜也^①。险以说，困而不失其所亨，其唯君子乎？贞，大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。

象曰：泽无水，困；君子以致命遂志。

初六，臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿，[凶]^②。象曰：入于幽谷，幽不明也。

九二，困于酒食，朱紱方来^③，利用享祀。征凶，无咎。象曰：困于酒食，中有庆也。

六三，困于石，据于蒺藜。入于其宫，不见其妻，凶。象曰：据于蒺藜，乘刚也。入于其宫，不见其妻，不祥也。

九四，来徐徐，困于金车。吝，有终。象曰：来徐徐，志在下也。虽不当位，有与也。

九五，劓刖^④，困于赤紱。乃徐有说，利用祭祀。象曰：劓刖，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。

上六，困于葛藟，于臲卼^⑤。曰动悔有悔，征吉。象曰：困于葛藟，未当也。动悔有悔，吉行也。

注释

①揜(yān)：即“掩”。

②[凶]：依郭京《周易举正》之说，及马王堆汉墓出土的《帛书周易》，此处当有一“凶”字，兹据补。

③朱紱(fú)：借喻“荣禄”。紱是古代祭服的饰带。

④劓(yì)：古代削鼻的酷刑。刖(yuè)：古代截足的酷刑。

⑤臲卼(niè wù)：动摇不安之状。

译文

䷮ 《困》卦象征困穷：努力自济必能亨通。应当守持正固，大人可获吉祥，不致咎害。此时有所言未必见信于人。

《彖传》说：困穷，表明阳刚被掩蔽不能伸展。面临险难而心中愉悦，这样虽处困穷也不失亨通的前景，大概只有君子才能如此吧！应当守持正固，大人可获吉祥，说明济困求亨要具备阳刚中和的美德。此时有所言未必见信于人，说明崇尚言辞不仅无益反而将更穷厄。

《象传》说：泽上无水，象征困穷；君子因此当困穷之时宁可舍弃生命也要实现崇高的志向。

初六，臀部困在无枝叶的树木下不能安处，只得退入幽深的山谷，三年不见露出面目，〔有凶险〕。《象传》说：只得退入幽深的山谷，说明初六苟且藏身在幽暗不明的处所。

九二，酒食贫乏困穷，荣禄却将到来，利于主持宗庙祭祀的大礼。此时进取固多凶险，但无咎害。《象传》说：酒食贫乏困穷，说明九二只要守持中道就有福庆。

六三，困在巨石下石坚难入，凭据在蒺藜上棘刺难践。即使退入自家居室，也盼不到配人为妻的一天，有凶险。《象传》说：凭据在蒺藜上棘刺难践，说明六三以阴柔乘凌阳刚之上。即使退入自家居室，也盼不到配人为妻的一天，这是不吉祥的现象。

九四，迟疑缓缓地前来，被一辆金车困阻。有所憾惜，但终能如愿以偿与配偶应合。《象传》说：迟疑缓缓地前来，说明九四的心志在于求合下方的初六。尽管居位不妥当，但谨慎而行必能称心如意。

九五，施用削鼻截足的刑罚治理众人，以至困守在尊位。可以渐渐摆脱困境，利于举行祭祀。《象传》说：施用削鼻截足的刑罚治理众人，说明九五济困的心志未有所得。可以渐渐摆脱困境，这是守持刚中正直之道所致；利于举行祭祀，这样就能承受神灵施降的福泽。

上六，困在葛藟蔓藤之间，又困在摇动危坠之处。应当想一想：既然动辄后悔就要赶快悔悟，这样向前进取必获吉祥。《象传》说：困在葛藟蔓藤之间，说明上六所处地位未曾稳当。动辄后悔就要赶快悔悟，说明前行可以解困并获得吉祥。

《困》卦展示处“困穷”之道。卦辞极力说明，只有“君子”才能身当困境、其道亨通，称扬守正者可获吉祥、无咎。并进一步指出，此时凡有所言均难见信于人，因此务须洁身自守，修美己德。卦中六爻分别展示不同的处“困”情状，其中三阴爻柔暗懦弱，罹困至甚，初、三难免凶危，唯上六及早悔悟方可解困获吉；三阳爻虽亦在“困”中，但均以阳刚气质而守正脱困。可见处“困”之道阴阳有别，因人而异。若细致体味本卦的“象外之旨”，还可以看出作《易》者的一层深切寓旨：困穷有时难以避免，正气一刻不可消颓，《大象传》称“君子”舍生遂志，正见此旨。

井卦第四十八

此卦下巽(三)上坎(三),象征“水井”。全卦将“井”人格化,通过展示水井“养人”的种种美德,譬喻“君子”应当修美自身、惠物无穷。

䷯ 井,改邑不改井,无丧无得,往来井井。汔至亦未繙井^①,羸其瓶,凶。

象曰:巽乎水而上水,井。井养而不穷也。改邑不改井,乃以刚中也。汔至亦未繙井,未有功也。羸其瓶,是以凶也。

象曰:木上有水,井;君子以劳民劝相。

初六,井泥不食,旧井无禽^②。象曰:井泥不食,下也。旧井无禽,时舍也。

九二,井谷射鲋^③,瓮敝漏。象曰:井谷射鲋,无与也。

九三,井渫不食^④,为我心恻。可用汲,王明,并受其福。象曰:井渫不食,行恻也。求王明,受福也。

六四,井甃^⑤,无咎。象曰:井甃无咎,修井也。

九五,井冽,寒泉食。象曰:寒泉之食,中正也。

上六,井收,勿幕^⑥。有孚,元吉。象曰:元吉在上,大成也。

①汔(qì):接近。 繙(jú):通“鬻”,意谓“出”。

②旧:通“久”。

③鲋(fù):小鱼。

④渫(xiè):掘去污泥使井水洁净。

⑤甃(zhòu):以砖修井。

⑥幕:盖也。

䷯ 《井》卦象征水井:城邑村庄可以改移而水井不可迁徙,每日汲引不致枯竭而泉流注入也不满盈,往者来者都反复不断地依井为用。汲水时水瓶将升到井口尚未出井,此刻若使水瓶倾覆毁败,必有凶险。

《彖传》说：顺沿水的渗性而往地下开孔引水向上，便是水井。水井养人的功德无穷无尽。城邑村庄可以改变而水井不可迁徙，就像君子恒守阳刚居中的美德。汲水时水瓶将升到井口尚未出井，说明此时尚未实现水井养人的功用。此刻若使水瓶倾覆毁败，那就必然要导致凶险。

《象传》说：树木上端有水分渗出（犹如水从井下汲上），象征水井；君子因此效法“井养”之德努力为庶民操劳而劝勉百姓互相资助。

初六，井底污泥沉滞不可食用，此井久未修治连禽鸟也不屑一顾。《象传》说：井底污泥沉滞不可食用，说明初六柔暗卑下。此井久未修治连禽鸟也不屑一顾，说明初六一时被外物所遗弃。

九二，井中居水的穴窍被枉作射取小鱼之用，此时瓶瓮破漏敝败无物汲水。《象传》说：井中居水的穴窍被枉作射取小鱼之用，说明九二无人援引接应。

九三，水井淘治洁净却不被汲食，使我心中隐隐凄恻。应该赶快汲取这清澈的井水，君王圣明，君臣将共受福泽。《象传》说：水井淘治洁净却不被汲食，说明九三的行为未被理解真令人凄恻。希望君王圣明，是为了君臣共受福泽。

六四，水井正在修治，必无咎害。《象传》说：水井正在修治而必无咎害，说明六四但可修井不可急切施养于人。

九五，井水清澈，洁净的寒泉可供食用。《象传》说：洁净的寒泉可供食用，表明九五具有阳刚中正的美德。

上六，水井的功事已成，不用覆盖井口。此时心怀诚信，至为吉祥。《象传》说：至为吉祥而高居上位，足见上六的井功已经大成。

综论

《井》卦以拟人的方式，展示水井“养人”的美德。并通过治井、汲水的情状，譬喻“君子”既须修己，又须惠物。卦辞一方面赞扬水井定居不移、不盈不竭、反复施用的特性，描绘出守恒不渝、大公无私的“君子”形象；另一方面告诫人须谨防倾覆水瓶之凶，暗示修德惠人者要善始善终，不可功败垂成。卦中六爻，从阴阳性质看，阳象井水，阴象井体。若就诸爻所喻之“井德”看，则初、四两阴言井体有弊当修，二、三两阳谓井水可汲当汲；五、上一阳一阴，前者水洁味甘、人所共食，后者井功大成、施用无穷。总观全卦的喻旨，无非强调“修身”与“养人”两端。其中九五以洁净的“寒泉”为象，最见“井德”佳美，寄托了作者对清明政治的殷殷期望之情。

革卦第四十九

此卦下离(三)上兑(三),象征“变革”。全卦揭示事物发展到一定程度亟待变更、改革的道理,并指出处“变革”之时的某些规律。

䷰ 革:己日乃孚^①,元亨,利贞,悔亡。

彖曰:革,水火相息。二女同居,其志不相得,曰革。己日乃孚,革而信之。文明以说,大亨以正,革而当,其悔乃亡。天地革而四时成。汤武革命,顺乎天而应乎人。革之时大矣哉!

象曰:泽中有火,革;君子以治历明时。

初九,巩用黄牛之革^②。象曰:巩用黄牛,不可以有为也。

六二,己日乃革之,征吉,无咎。象曰:己日革之,行有嘉也。

九三,征凶,贞厉。革言三就,有孚。象曰:革言三就,又何之矣?

九四,悔亡,有孚改命,吉。象曰:改命之吉,信志也^③。

九五,大人虎变,未占有孚。象曰:大人虎变,其文炳也。

上六,君子豹变,小人革面。征凶,居贞吉。象曰:君子豹变,其文蔚也。小人革面,顺以从君也。

①己日:“己”居天干十位中的第六位,为前后五位的更转互变之位,故以“己日”象征“变革”的适当时机。

②巩:固也。

③信:通“伸”。

䷰ 《革》卦象征变革:在喻示转变之时的“己日”推行变革才能取信于众,前景至为亨通,利于守持正固,悔恨必将消亡。

《彖传》说:变革,恰似水火相灭相生交互更革。又像两个女子同居一室,双方志趣不合终将生变,这就称为变革。在喻示转变之时的“己日”推行变革才能取信于众,于是变革过程天下就纷纷信服。凭着文明的美德使人心愉悦,守持正固使前景大为亨通,这样变革就稳妥得当,一切悔恨必将消亡。天地变革导致四季周

转。商汤、周武变革桀、纣的王命，那是既顺从天的规律又应合百姓的愿望。变革之时的功效是多么宏大啊！

《象传》说：水泽中有烈火，象征变革；君子因此深知事物变革之理而撰制历法以辨明四季的更迁。

初九，用黄牛的皮革束缚住。《象传》说：用黄牛的皮革束缚住，说明初九不当有任何变革的作为。

六二，在喻示转变之时的“己日”断然推行变革，往前进发必有吉祥，不致咎害。《象传》说：在喻示转变之时的“己日”断然地推行变革，表明六二努力前行必获美好结果。

九三，急于求进将生凶情，守持正固谨防危险。变革既已初见成效更须多番俯就人心安定大局，要胸怀诚信。《象传》说：变革既已初见成效更须多番俯就人心安定大局，说明九三此时又何必过急前行呢？

九四，悔恨消亡，心存诚信以革除旧命，必获吉祥。《象传》说：革除旧命必获吉祥，说明九四要畅行变革之志。

九五，大人像猛虎一样推行变革，毫无疑问必能昭明精诚信实的美德。《象传》说：大人像猛虎一样推行变革，说明九五的美德文彩炳焕。

上六，君子像豹子一样助成变革，小人纷纷改变旧日倾向。此时继续激进不止必有凶险，静居守持正固可获吉祥。《象传》说：君子像豹子一样助成变革，说明上六的美德因大人的辉映蔚然成彩。小人纷纷改变旧日倾向，这是顺从君主的变革。

《革》卦揭示“变革”之理。卦辞集中强调变革取得成功的两大要素：一是把握时机，二是存诚守正。以此行革，“亨通”可致，“悔恨”皆消。六爻的喻象，均围绕卦辞大义抒发其旨，展示事物变革从初期到末期的发展过程，体现了作者对变革规律的一定认识。其中初爻始于固守旧规，与上爻终于保守新制的义理，又表露出事物全面、彻底变革的“质变”情状。南朝梁·刘勰《文心雕龙》所立“通变”之说，以及唐·韩愈、柳宗元倡扬“惟陈言之务去”、“变浮靡为雅正”的主张，则可视之为本卦“变革”哲理在文学理论上的旁通交合之例。

鼎卦第五十

此卦下巽(三)上离(三)，象征“鼎器”。全卦借“鼎”烹物，化生为熟的功用，譬喻事物调剂

成新之理，其中侧重体现行使权力、“经济天下”、“自新新人”的意义。

原文

䷱ 鼎，元吉，亨。

象曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也^①。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

象曰：木上有火，鼎；君子以正位凝命^②。

初六，鼎颠趾，利出否^③。得妾以其子，无咎。象曰：鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。

九二，鼎有实。我仇有疾，不我能即，吉。象曰：鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤也。

九三，鼎耳革，其行塞，雉膏不食。方雨亏悔，终吉。象曰：鼎耳革，失其义也。

九四，鼎折足，覆公餗^④，其形渥^⑤，凶。象曰：覆公餗，信如何也！

六五，鼎黄耳金铉，利贞。象曰：鼎黄耳，中以为实也。

上九，鼎玉铉，大吉，无不利。象曰：玉铉在上，刚柔节也。

注释

①亨：通“烹”。下两句同。

②凝：此处为“严守”之义。

③否：不善之物，谓废物。

④餗(sù)：指鼎中所盛之食物，《说文》谓“鼎实，雉芻及蒲”。

⑤渥(wù)：沾濡之状。

译文

䷱ 《鼎》卦象征鼎器：至为吉祥，亨通。

《彖传》说：鼎器，是烹饪养人的物象。用木柴顺从火的燃烧，即为烹饪情状。圣人烹煮食物来祭享天帝，又大规模地烹物来奉养圣贤。烹物养贤可以使贤人逊顺尊者而尊者就能耳聪目明，此时尊者凭着谦柔美德前进并向上直行，高居中位又能下应阳刚贤者，所以至为亨通。

《象传》说：木上烧着火焰，象征鼎器在烹煮；君子因此效法鼎象端正居位而严守使命。

初六，鼎器倾倒，三足向上，利于倾倒废物。宛如娶妾生子而妾被扶作正室，必无咎害。《象传》说：鼎器颠转脚跟，说明初六的行为未曾悖理。利于倾倒废物，说明

应当上从尊贵者以期弃旧纳新。

九二，鼎中装满物品。我的配偶身有疾患，暂不前来加重我的负担，吉祥。《象传》说：鼎中装满物品，说明九二要谨慎前行。我的配偶身有疾患，说明九二暂时未获应于六五终将无所过尤。

九三，鼎器耳部变异，插杠举移的途径被堵塞，精美的雉膏不得获食。待到出现阴阳调和的霖雨必能消除悔恨，终获吉祥。《象传》说：鼎器耳部变异，说明九三有失虚中的意义。

九四，鼎器难承重荷折断足，王公的美食全被倾覆，鼎身沾濡一派齷齪，有凶险。《象传》说：王公的美食全被倾覆，可见九四怎么值得信任呢？

六五，鼎器配着黄色的鼎耳与金属的鼎杠，利于守持正固。《象传》说：鼎器配着黄色的鼎耳，说明六五居中而获刚实之益。

上九，鼎器配着玉制的鼎杠，至为吉祥，无所不利。《象传》说：玉制的鼎杠高居在鼎器上端，说明上九阳刚能用阴柔来相互调节。

《鼎》卦紧承《革》卦之后，两者之义，颇相关联。《杂卦传》所谓“《革》去故也，《鼎》取新也”，即明《鼎》卦有烹物成新之义。鼎器既有“养人”之功用，又是“权力”的象征，故此卦的基点实是建立在“自新其德”、“行使权力”的意义上。卦辞称“君子”掌持鼎器至为吉祥，前景亨通，正是强调去故取新、法权昌明的宗旨。卦中六爻，各取鼎器的某一部位或配件为喻，无非说明在一定的环境条件下，任事执权的不同情状。诸爻吉美之占居多，唯九四一爻不称职权，寓诫最为深刻。六爻的正反面喻象，集中揭示了本卦的核心义理：鼎器功用之所能成，事物新制之所能立，必须依赖纯正、坚实力量的协心撑持，《大象传》极称“君子”应当端正居位、严守使命，是对这一义理的绝好阐述。

震卦第五十一

此卦下上皆震（三），象征“雷动”。全卦取象于雷震威盛，揭明事物因震惧可以导致亨通的道理。

䷲ 震，亨。震来虩虩^①，笑言哑哑。震惊百里，不丧匕鬯^②。

象曰：震，亨。震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。〔不丧匕鬯，〕^③出，可以守宗庙社稷，以为祭主也。

象曰：洊雷^④，震；君子以恐惧修省。

初九，震来虩虩，后笑言哑哑，吉。象曰：震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。

六二，震来，厉。亿丧贝^⑤，跻于九陵，勿逐，七日得。象曰：震来厉，乘刚也。

六三，震苏苏，震行无眚^⑥。象曰：震苏苏，位不当也。

九四，震遂泥^⑦。象曰：震遂泥，未光也。

六五，震往来，厉。亿无丧，有事。象曰：震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。

上六，震索索，视矍矍^⑧，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。象曰：震索索，中未得也。虽凶无咎，畏邻戒也。

①虩虩(xì):恐惧貌。

②匕:古代祭祀时用来盛鼎实的器具。鬯(chàng):祭礼所用酒名。此处“匕鬯”借代“祭祀”。

③〔不丧匕鬯〕:原本无此四字,据郭京《周易举正》、程颐《周易程氏传》、朱熹《周易本义》之说补。

④洊(jiàn):迭连。

⑤亿:大也。下文六五“亿无丧”同。

⑥眚(shěng):灾祸。

⑦遂:通“隧”,即“坠”。

⑧矍矍(jué):双目旁顾不安之状。

䷲ 《震》卦象征雷动:亨通。雷动骤来万物惶恐畏惧,于是慎行保福遂有笑声笑语。君主的教令像雷动惊闻百里,这样宗庙祭祀就能长延不绝。

《彖传》说:雷动,可以带来亨通。雷动骤来万物惶恐畏惧,表明恐惧谨慎必能导致福泽。于是慎行保福遂有笑声笑语,表明警惕之际行为就能遵循法则。君主的教令像雷动惊闻百里,表明不论远近都震惊恐惧。〔这样宗庙祭祀就能长延不绝,〕说明此时即使君主外出,长子也能够留守宗庙社稷,成为祭祀典礼的主持人。

《象传》说:叠连轰响着巨雷,象征雷动;君子因此惶恐警惕而自我修身省过。

初九，雷动骤来而能惶恐畏惧，然后慎行保福遂有声声笑语，吉祥。《象传》说：雷动骤来而能惶恐畏惧，说明初九恐惧谨慎必能导致福泽。慎行保福遂有声声笑语，说明初九警惧之际行为就能遵循法则。

六二，雷动骤来，有危险。大失货贝，应当跻登远避于高峻的九陵之上，不用追寻，过不了七日必将失而复得。《象传》说：雷动骤来而有危险，说明六二乘凌阳刚之上。

六三，雷动之时惶惶不安，由于雷动而谨慎前行将不遭祸害。《象传》说：雷动之时惶惶不安，说明六三居位不妥当。

九四，雷动之时惊惶失措坠陷于泥泞中。《象传》说：雷动之时惊惶失措坠陷于泥泞中，可见九四的阳刚之德未能光大。

六五，雷动之时不论上下往来，都有危险。但慎守中道就万无一失，可以长保祭祀盛事。《象传》说：雷动之时不论上下往来都有危险，表明六五应当心有危惧而谨慎前行。处事能够守持中道，就可以万无一失。

上六，雷动之时恐慌得双足畏缩难行，两目惶顾不安，贸然进取必遭凶险。若能在雷动尚未震及自身，才及于近邻之时就预先戒备，则无咎害。若谋求阴阳婚配将导致言语争端。《象传》说：雷动之时恐慌得双足畏缩难行，说明上六未能居处适中的位置。尽管有凶险却不致咎害，是由于畏惧近邻（所受的震惊）而预先戒备。

《震》卦以“雷动”之象，揭示凡事要警惕戒惧，然后可以顺利发展以至获益的道理。卦辞设拟两层相互见旨的譬喻：先言雷动奋起，万物畏惧，于是慎行获福；再言君主教令如雷，震惊诸方，遂致社稷长保。《大象传》对全卦大义作了精要概括，揭出“惶恐惊惧”与“修身省过”之间的内在联系。卦中六爻，则分别喻示处“震”的不同情状，凡能“惕惧修德”者必多吉无害，反之则有凶。显然，本卦的象征主旨是建立在“震惧”的基点上，因之谨慎前行，开拓“亨通”境界：此中寓涵着处“危”而后“安”的辩证哲理。

艮卦第五十二

此卦上下皆艮（三），象征“抑止”。全卦取象于山之静止，阐发抑止邪恶妄欲的道理。

原文

䷋ [艮]①：艮其背，不获其身。行其庭，不见其人。无咎。

象曰：艮，止也。时止则止，时行则行。动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也，是以不获其身，行其庭，不见其人，无咎也。

象曰：兼山，艮；君子以思不出其位。

初六，艮其趾，无咎，利永贞。象曰：艮其趾，未失正也。

六二，艮其腓②，不拯其随③，其心不快。象曰：不拯其随，未退听也。

九三，艮其限④，列其夤⑤，厉熏心。象曰：艮其限，危熏心也。

六四，艮其身，无咎。象曰：艮其身，止诸躬也。

六五，艮其辅⑥，言有序，悔亡。象曰：艮其辅，以中正也。

上九，敦艮，吉。象曰：敦艮之吉，以厚终也。

注释

①[艮]：原本无此字，据冯椅《厚斋易学》所说之例补足卦名。艮(gèn)，意为抑止、制止。

②腓(fēi)：小腿肚。

③拯：通“承”。举也。

④限：界也。此处指腰部。

⑤列：通“裂”。夤(yín)：背脊肉。

⑥辅：本指上牙床，此处指“口”。

译文

䷋ [《艮》卦象征抑止：] 抑止于背后以避免觉察，不让身体朝向当止的邪恶。犹如行走在庭院里也两两相背，互不见对方所应抑止的内容。这样施行抑止必无咎害。

《彖传》说：艮，意思是抑止。时势要求抑止就抑止，可以前行就前行。或动或静不违背适当的时机，抑止的道理就能光辉明灿。抑止于所当止的背后，这是说明抑止适得其所。卦中六爻上下相互敌对，不相交往亲与，所以说不让身体朝向当止的邪恶，犹如行走在庭院里也两两相背，互不见对方所应抑止的内容，这样施行抑止必无咎害。

《象传》说：两座高山重叠静止不动，象征抑止；君子因此自我抑止内心邪欲而所思所虑不超越本位。

初六，抑止在足趾上，必无咎害，利于永久守持正固。《象传》说：抑止在足趾上，表明初六的行动不致违失正道。

六二，抑止在小腿肚上，未能举步上承本应随从的人，心中不得畅快。《象传》说：未能举步上承本应随从的人，表明六二无法退而听从抑止之命（因此心中不得畅快）。

九三，抑止在腰部，背脊肉断裂，危险像烈火一样熏灼其心。《象传》说：抑止在腰部，可见九三的危险将像烈火一样熏灼其心。

六四，抑止上身不使妄动，必无咎害。《象传》说：抑止上身不使妄动，说明六四能自我抑止而安守本位。

六五，抑止其口不使妄语，发言必有条理，悔恨尽消。《象传》说：抑止其口不使妄语，足见六五能够居中守正。

上九，以敦厚的品德抑止邪欲，吉祥。《象传》说：以敦厚的品德抑止邪欲而获吉祥，说明上九能将厚重的素质保持至终。

《艮》卦取义于“止”，喻示抑止邪辟恶欲之道。卦辞强调“止邪”的最佳方式是使人“隔绝邪欲”，极言“心不乱”而邪已止的功效。卦中六爻分别取象于人体各部位，从不同角度揭明“抑止”或得或失的情状：其中六二、九三并属施止不当之象，余四爻均为施止妥善之象。若深究卦理，还可以发现，“抑止”绝非纯粹的“停止不前”，六五指出“抑止其口”可以导致“发言有序”，正是以“止”求“行”的明显象例。因此，本卦尽管主于“止”义，“止”的目的却在“行”，含有“行正”必先“止邪”的微旨。《大象传》称“思虑不超越本位”，无疑是把“抑止”作为“进取”的前提。

渐卦第五十三

此卦下艮(三)上巽(三)，象征“渐进”。全卦阐明事物发展过程中“循序渐进”的道理。

䷴ 渐，女归吉，利贞。

象曰：渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。止而巽，动不穷也。

象曰：山上有木，渐；君子以居贤德善俗。

初六，鸿渐于干。小子厉，有言，无咎。象曰：小子之厉，义无咎也。
 六二，鸿渐于磐，饮食衎衎^①，吉。象曰：饮食衎衎，不素饱也。
 九三，鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。象曰：夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。
 六四，鸿渐于木，或得其桷^②，无咎。象曰：或得其桷，顺以巽也。
 九五，鸿渐于陵，妇三岁不孕。终莫之胜，吉。象曰：终莫之胜吉，得所愿也。

上九，鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。象曰：其羽可用为仪吉，不可乱也。

①衎衎(kàn):和乐貌。

②桷(jué):树木枝间的平柯。

䷴ 《渐》卦象征渐进：犹如女子出嫁循礼渐行可获吉祥，利于守持正固。

《彖传》说：渐渐向前进，犹如女子出嫁循礼渐行可获吉祥。渐进而获得正位，表明前往必能建树功勋。渐进而遵循正道，表明可以端正邦国民心。渐进之时所获之位，体现于阳刚居中。立身静止不躁而谦逊和顺，因此逐渐行动不致困穷。

《象传》说：山上有树木逐渐高大，象征渐进；君子因此逐渐积累贤德而改善风俗。

初六，大雁飞行渐进于水涯边。犹如童稚小子遭逢危险，蒙受言语中伤，但能渐进不躁故不致咎害。《象传》说：童稚小子遭逢的危险，从初六渐进不躁的意义看是不致咎害的。

六二，大雁飞行渐进于磐石上，安享饮食和乐欢畅，吉祥。《象传》说：安享饮食和乐欢畅，说明六二尽心臣道而不是白白吃饭饱腹。

九三，大雁飞行渐进于小山，宛如夫君远征一去不返，妻子失贞得孕生育无颜，有凶险。若能禀正用刚则利于抵御强寇。《象传》说：宛如夫君远征一去不返，说明九三远离其所匹配的群类。妻子失贞得孕生育无颜，说明违失夫妇相亲的正道。若能禀正用刚则利于抵御强寇，说明九三应当使夫妇和顺相保。

六四，大雁飞行渐进于高木上，或能寻得平柯栖止稳当，不致咎害。《象传》说：或能寻得平柯栖止稳当，说明六四柔顺而又驯和。

九五，大雁飞行渐进于丘陵，宛如夫君远出而妻子三年不怀身孕。但夫妇必

将会合而外物终究不能侵阻取胜，吉祥。《象传》说：夫妇必将会合而外物终究不能侵阻取胜且获吉祥，说明九五得遂应合六二的愿望。

上九，大雁飞行渐进于高山，其羽毛可作为高洁的仪饰，吉祥。《象传》说：其羽毛可作为高洁的仪饰而获吉祥，说明上九的志向不可淆乱。

《渐》卦阐发“渐进”之义。卦辞拟取“女子出嫁”为象，意在“礼备”而后渐行，“持正”方能获吉，已见全卦大旨。六爻以大雁飞行设喻，形象颇为生动：沿初爻至上爻，雁飞所历，为水涯、磐石、小山陆、山木、山陵、大山陆，由低渐高，由近渐远，秩然有序。各爻立义，主于守正渐行，因此多吉、无咎之占。其中九三虽过刚有凶，但也勉其慎行“渐”道，化害为利。可见，本卦自始至终赞美“循序渐进”的道理，是作者对事物发展过程某方面规律的一种认识。

归妹卦第五十四

此卦下兑(三)上震(三)，象征“嫁出少女”。全卦以“嫁女”为喻，揭明“阴”以“阳”为归宿，则天地和合、万物繁殖的道理。

䷵ 归妹^①，征凶，无攸利。

彖曰：归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴。归妹，人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

象曰：泽上有雷，归妹；君子以永终知敝。

初九，归妹以娣^②，跛能履，征吉。象曰：归妹以娣，以恒也。跛能履，吉相承也。

九二，眇能视，利幽人之贞。象曰：利幽人之贞，未变常也。

六三，归妹以须^③，反归以娣。象曰：归妹以须，未当也。

九四，归妹愆期，迟归有时。象曰：愆期之志，有待而行也。

六五，帝乙归妹^④，其君之袂，不如其娣之袂良。月几望，吉。象曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

上六，女承筐，无实。士刲羊^⑤，无血。无攸利。象曰：上六无实，承

虚筐也。

①归妹：犹言“嫁出少女”（参阅《泰》卦六五注）。

②娣(dì)：古代以妹陪姊同嫁一夫，称妹曰“娣”。犹“侧室”。

③须：等待。

④帝乙：商代帝王之名（参阅《泰》卦六五注）。

⑤刳(kuī)：割杀。

䷵ 《归妹》卦象征嫁出少女：若是行为不当往前进发必有凶险，无所利益。

《彖传》说：嫁出少女，这是天地阴阳的宏大意义。天地阴阳不相交，万物就不能繁殖兴旺。嫁出少女，人类就能终而复始地生息不止。其情欣悦而动，表明可以嫁出少女。往前进必有凶险，足见置身处位不妥当。无所利益，说明阴柔乘凌阳刚之上。

《象传》说：大泽上响着震雷（欣悦而动），象征嫁出少女；君子因此自始至终地保持夫妇之道并悟知不可淫佚而敝坏此道。

初九，嫁出少女充当侧室，宛如足跛而努力行走，往前进发可获吉祥。《象传》说：嫁出少女充当侧室，这是婚嫁的恒常之道。宛如足跛而努力行走，其吉祥在于以偏室协助正室相与承事夫君。

九二，（嫁夫不良而难为内助）宛如目眇而勉强瞻视，利于幽静安恬的人守持正固。《象传》说：利于幽静安恬的人守持正固，说明九二未曾改移为妇的经常之道。

六三，嫁出少女在引颈等待成正室，应当反过来嫁作侧室。《象传》说：嫁出少女在引颈等待成正室，说明六三的行为不妥当。

九四，嫁出少女超延佳期，迟迟未嫁静待时机。《象传》说：九四超延佳期的心志，在于静待时机而后行。

六五，帝乙嫁出少女，作为正室的衣饰，却不如侧室的衣饰美好。恰如月亮接近满圆而不过盈，必有吉祥。《象传》说：帝乙嫁出少女，其时作为正室所着衣饰却不如侧室的衣饰美好。六五居位守中不偏，说明能以尊贵之身施行其谦俭之道。

上六，女子手奉竹筐，无物可盛。男子刀屠其羊，不见血腥。夫妇祭祀之礼难成而无所利益。《象传》说：上六阴爻中虚无实，正如手奉空虚的竹筐。

《归妹》以“嫁出少女”主一卦之义。但卦辞却谓“有凶”、“无利”，其理何在？原

来，作者是为所“归”之“妹”设置诫辞，即强调女子出嫁必须严守“正”道，以“柔顺”为本，成“内助”之功。反此而行，必为凶兆。可见，本卦一开始便体现着古代礼教“男尊女卑”的微旨。六爻的吉凶，均视是否遵循“谦柔”、“守贞”的“妇德”而定，与卦辞之诚正相切合。但本卦大旨又非拘限于“嫁女”，其本质还是阐发“天地阴阳”之道：申明“阴”以“阳”为归宿，于是天地得以和合，万物得以繁殖。因此，《彖传》极称“归妹，天地之大义也；天地不交，而万物不兴”，正是本卦义理的核心所在。

丰卦第五十五

此卦下离(三)上震(三)，象征“丰大”。全卦揭示事物丰盛硕大的道理，以及求丰、处丰、保丰的某些规律。

䷶ 丰，亨，王假之。勿忧，宜日中。

彖曰：丰，大也。明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧，宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食。天地盈虚，与时消息。而况于人乎？况于鬼神乎？

象曰：雷电皆至，丰；君子以折狱致刑。

初九，遇其配主，虽旬无咎^①，往有尚。象曰：虽旬无咎，过旬灾也。

六二，丰其蔀^②，日中见斗，往得疑疾。有孚发若，吉。象曰：有孚发若，信以发志也。

九三，丰其沛^③，日中见沫^④。折其右肱，无咎。象曰：丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。

九四，丰其蔀，日中见斗。遇其夷主^⑤，吉。象曰：丰其蔀，位不当也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

六五，来章，有庆誉，吉。象曰：六五之吉，有庆也。

上六，丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人^⑥，三岁不覿^⑦，凶。象曰：丰其屋，天际翔也。窥其户阒其无人，自藏也。

注

- ①旬：均也。犹言均等。
 ②蔀(bù,又音 pǒu):通“蔽”。
 ③沛:通“旆”。谓幡幔。
 ④沫(mèi):通“昧”。指小星。
 ⑤夷:平也。与“均”义近。
 ⑥阒(qù):寂静无声。
 ⑦觌(dí):见也。

译文

䷶ 《丰》卦象征丰大：亨通，恰如有德君王可以达到丰大的境界。不必忧虑，宜于像太阳正居中天一样保持丰盛的光辉。

《彖传》说：丰，意思是丰大。道德光明而后施于行动，所以能获丰大成果。恰如有德君王可以达到丰大的境界，这是崇尚丰大的道理。不必忧虑，宜于像太阳正居中天一样保持丰盛的光辉，表明应当让盛德之光遍照天下。太阳高居中天必将西斜，月亮圆满盈盛必将亏蚀。天地有盈满和亏虚，无不伴随时运更替着消亡与生息，更何况人呢？何况鬼神呢？

《象传》说：雷震和电光一起到来，象征威明之德丰大；君子因此效法雷的震动和电的光明审理讼狱而施用刑罚。

初九，遇合相匹配之主，尽管两者阳德均等也不致咎害，前往必受尊尚。《象传》说：尽管二者阳德均等也不致咎害，说明初九和九四要是阳德不均等必将导致竞争而有灾患。

六二，丰大障蔽以掩光明，宛如太阳正当中天却出现星斗，前往将有被猜疑的疾患。若能自我发挥诚信，必获吉祥。《象传》说：自我发挥诚信，说明六二应当通过诚信之心来开拓丰大的志向。

九三，丰大幡幔以遮光明，宛如太阳正当中天却出现小星。若能像折断右臂一样屈己慎守，将不致咎害。《象传》说：丰大幡幔以遮光明，说明九三不可置身于大事。像折断右臂一样屈己慎守，说明九三终究不宜施展才能。

九四，丰大障蔽以掩光明，宛如太阳正当中天却出现星斗。但能遇合阳德相平衡之主，吉祥。《象传》说：丰大障蔽以掩光明，说明九四居位不妥当。宛如太阳正当中天却出现星斗，说明此时一片幽暗而不见光明。遇合阳德相平衡之主，说明九四可获吉祥而且宜于前行。

六五，招致天下章美之才以丰大光明，必有福庆和佳誉，吉祥。《象传》说：六五的吉祥，表明必有福庆。

上六，丰大房屋，障蔽居室，对着窗户窥视，寂静毫无人踪，时过三年仍不见露面，如此深藏自蔽必有凶险。《象传》说：丰大房屋，说明上六居位穷高犹如在天际飞翔。对着窗户窥视而寂静毫无人踪，说明上六自蔽深藏。

《丰》卦揭示事物“丰大”之理。卦辞强调善处“丰”时的两项准则：一、必须道德盛美，故称有德“君王”可以致丰；二、必须光明常照，故云太阳正中可以无忧。显然，本卦虽取名于“丰美硕大”，却深诚求丰不易、保丰更难。卦中六爻，分别表明处丰得失善否的情状。综其大旨，凡处上下卦之极者，并为过丰损德之象，故多凶危；凡在下守中者，均为谨慎修己以求丰保丰之象，故多吉祥。然而，事物的发展规律，决定了任一“丰大”情态总是暂时、相对的，终究要趋向亏损。《象传》阐发本卦的象外之旨说：“日中则昃，月盈则食。天地盈虚，与时消息。”可见，作《易》者撰立此卦，又在于警醒人们“丰”不忘丧，盈不忘亏，寓意颇为深切。

旅卦第五十六

此卦下艮(三)上离(三)，象征“行旅”。全卦展示羁旅居外的不同情状，揭明正确的处旅之道。

䷷ 旅，小亨，旅贞吉。

彖曰：旅，小亨，柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉！

象曰：山上有火，旅；君子以明慎用刑而不留狱。

初六，旅琐琐^①，斯其所取灾。象曰：旅琐琐，志穷灾也。

六二，旅即次^②，怀其资，得童仆，贞。象曰：得童仆贞，终无尤也。

九三，旅焚其次，丧其童仆，贞厉。象曰：旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

九四，旅于处，得其资斧^③，我心不快。象曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

六五，射雉，一矢亡。终以誉命。象曰：终以誉命，上逮也。

上九，鸟焚其巢，旅人先笑，后号咷。丧牛于易^④，凶。象曰：以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

①琐琐：猥琐卑贱之貌。

②次：指客舍。

③资斧：陆德明《经典释文》云：“《子夏传》及众家并作‘齐斧’……应劭云：齐，利也。”资、齐音同通用，则“资斧”当作“齐斧”，意为利斧。

④易：通“埒”（yì），田畔。

䷷ 《旅》卦象征行旅：谦柔小心可致亨通，行旅能守持正固必获吉祥。

《彖传》说：行旅，谦柔小心可致亨通，恰如阴柔者居得适中之位而顺从刚强者，安恬静止而附丽于光明，所以谦柔小心可致亨通，行旅能守持正固必获吉祥。行旅之时的意义是多么的宏大啊！

《象传》说：山上燃烧着火（火势流行不止），象征行旅；君子因此效法山的静止稳重和火的光明速行，遂能明察并审慎地动用刑罚而不稽留讼狱。

初六，行旅之初举动猥琐卑贱，这是自我招取灾患。《象传》说：行旅之初举动猥琐卑贱，说明初六心志穷迫将自取灾患。

六二，行旅就居在客舍，怀藏资财，拥有童仆，应当守持正固。《象传》说：拥有童仆而应当守持正固，说明六二能这样则终将无所过尤。

九三，行旅之时被火烧毁客舍，丧失童仆，要守持正固谨防危险。《象传》说：行旅之时被火烧毁客舍，说明九三也因此遭受损伤。置身行旅而擅自施惠于下，其理必致丧亡。

九四，行旅之时暂作栖处，尽管获得利斧砍除荆棘，但我心中不甚畅快。《象传》说：行旅之时暂作栖处，说明九四未能居得适当之位。尽管获得利斧砍除荆棘，但九四心中仍不得畅快。

六五，射取雉鸡，一支箭矢亡失。虽有所损但终将获得美誉而被赐爵命。《象传》说：虽有所损但终将获得美誉而被赐爵命，说明六五能向上承及尊者。

上九，栖鸟窝巢被焚烧，行旅者先是欣喜欢笑，后来痛哭号咷。宛如在野外田畔丧失了牛，有凶险。《象传》说：作为行旅者而高居上位，其理必致焚巢的灾患。宛如在野外田畔丧失了牛，说明上九遭祸在外终将无人闻知。

《旅》卦专明“行旅”之理。卦辞所示，在于喻人“行旅”应当守正，惟小心可致

亨通。六爻喻意，凡阴柔中顺皆吉，但以卑屈低贱者设反面之戒；凡阳刚高亢皆危，而以穷骄极上者最呈凶象。当然，本卦大旨并非拘于狭义的“行旅”。略推之，所谓“诸侯之寄寓，大夫之去乱，圣贤之周游皆是”（梁寅《周易参义》）。广言之，一如李白所称“天地者，万物之逆旅”（《春夜宴桃李园序》）一样，人生、万物均可视为“行旅”之事。此中虽含有消极思想，但与《旅》卦的“象外之旨”亦有可通之处。因此，《彖传》极言：“旅之时义大矣哉！”

巽卦第五十七

此卦上下皆巽（三），象征“顺从”。全卦揭示事物发展过程中相为顺从的规律，强调阴顺阳、卑顺尊等方面的义理。

䷸ 巽，小亨，利有攸往，利见大人。

彖曰：重巽以申命。刚巽乎中正而志行，柔皆顺乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。

象曰：随风，巽；君子以申命行事。

初六，进退，利武人之贞。象曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

九二，巽在床下，用史巫纷若吉^①，无咎。象曰：纷若之吉，得中也。

九三，频巽^②，吝。象曰：频巽之吝，志穷也。

六四，悔亡，田获三品^③。象曰：田获三品，有功也。

九五，贞吉，悔亡，无不利。无初有终。先庚三日^④，后庚三日，吉。象曰：九五之吉，位正中也。

上九，巽在床下，丧其资斧，贞凶。象曰：巽在床下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。

①纷若：盛多之状。“若”为助词。

②频：即“颦”，皱眉忧郁之意。

③三品：犹言“三类”，此处指古代贵族田猎所获之物的三种效用，即供“祭祀”、“宴客”、“充庖”三用。

④庚：“天干”数中居第七位，在“己”之后，为“过中”之数，故古人取以象征“变更”（可参阅《革》卦辞“己日”注）。

䷥ 《巽》卦象征顺从：谦柔小心可致亨通，利于有所前往，利于出现大人。

《彖传》说：上下顺从可以申谕命令。恰如阳刚尊者以中正之德被顺从而其志得以施行，阴柔都顺承阳刚，所以谦柔小心可致亨通，利于有所前往，利于出现大人。

《象传》说：和风连连相随，象征顺从；君子因此效法风行天下无所不顺之象而申谕命令并施行政事。

初六，卑顺过甚而进退犹豫，利于勇武的人守持正固。《象传》说：卑顺过甚而进退犹豫，表明初六的心志懦弱疑惧。利于勇武的人守持正固，是勉励初六要修立健强的意志。

九二，顺从屈居在床下，要是能效法祝史和巫覡以谦卑奉事神祇则可获盛多的吉祥，必无咎害。《象传》说：可获盛多的吉祥，说明九二能够守中不偏。

九三，皱着眉头顺从，将有憾惜。《象传》说：皱着眉头顺从而将有憾惜，表明九三的心志困穷不振。

六四，悔恨消亡，田猎获取可供祭祀、宴客、充君庖的三类物品。《象传》说：田猎获取可供祭祀、宴客、充君庖的三类物品，说明六四奉行君命而建树功勋。

九五，守持正固可获吉祥，悔恨消亡，无所不利。申谕命令起初不甚顺利而最终必能畅行。预先在喻示变更的“庚”日前三天发布新令，而在“庚”日后三天实行新制，必获吉祥。《象传》说：九五的吉祥，是由于居位端正又能守持中道。

上九，顺从至极而屈居在床下，犹如丧失了阳刚的利斧，守持正固谨防凶险。《象传》说：顺从至极而屈居在床下，说明上九处于卦上穷困之位。犹如丧失了阳刚的利斧，说明上九应当守持阳刚正道以防凶险。

《巽》卦之义，主于“顺从”。就阴阳之理而言，为阴顺阳；取君臣之道为喻，则臣顺君。卦辞表明以“谦柔小心”处“顺从”可致亨通。但六爻之义却并非一味强调“柔顺”的义理，无论是下顺乎上，还是上被下顺，均不离两项原则：一、“巽”之道在持正不阿，二、“巽”之时在有所作为。因此，所谓“顺从”，当本于阳刚气质，与“屈从”之义格格不入。然而，若就此卦所含的政治思想而言，阴顺阳、臣顺君，又是直接为“君子”、“大人”申谕政令、行使权力服务。卦辞称“利见大人”，正表明这一重要宗旨。

兑卦第五十八

此卦上下皆兑(三),象征“欣悦”。全卦揭示事物在一定环境、条件下出现的欣悦情状,以及正确的处“悦”之道。

䷹ 兑^①,亨,利贞。

象曰:兑,说也。刚中而柔外,说以利贞,是以顺乎天而应乎人。说以先民,民忘其劳;说以犯难,民忘其死。说之大,民劝矣哉!

象曰:丽泽,兑;君子以朋友讲习。

初九,和兑,吉。象曰:和兑之吉,行未疑也。

九二,孚兑,吉,悔亡。象曰:孚兑之吉,信志也。

六三,来兑,凶。象曰:来兑之凶,位不当也。

九四,商兑未宁^②,介疾有喜^③。象曰:九四之喜,有庆也。

九五,孚于剥,有厉。象曰:孚于剥,位正当也!

上六,引兑。象曰:上六引兑,未光也。

①兑(duì):通“说”,即“悦”。

②商:商度思量。

③介:隔绝。

䷹ 《兑》卦象征欣悦:亨通,利于守持正固。

《彖传》说:兑,意思是欣悦。恰似寓阳刚于中而呈柔和于外,物情欣悦而利于守持正固,这样就能顺符天理而应合人情。君子大人悦于身先百姓,百姓必能任劳任怨忘苦;悦于趋赴危难,百姓必能舍生忘死。欣悦的功效是那样宏大,可以使百姓勉力奋发啊!

《象传》说:两泽并连交相浸润,象征欣悦;君子因此乐于结交良朋益友而相互讲解道理及研习学业。

初九,平和欣悦以待人,吉祥。《象传》说:平和欣悦以待人而获吉祥,说明初

九行为端正不为人所怀疑。

九二，诚信欣悦以待人，吉祥，悔恨必消。《象传》说：诚信欣悦以待人而获吉祥，说明九二志存信实。

六三，前来谋求欣悦，有凶险。《象传》说：前来谋求欣悦而遭凶险，是由于六三居位不正当。

九四，商度思量如何欣悦而心中未曾宁静，能隔绝谄邪者的疾患则颇为可喜。《象传》说：九四颇为可喜，这是值得庆贺的。

九五，施诚信予消剥阳刚的小人，有危险。《象传》说：施诚信予消剥阳刚的小人，只可惜九五居于如此正当之位啊！

上六，引诱他人相与欣悦。《象传》说：上六引诱他人相与欣悦，足见处悦之道未能光大。

“欣悦”，是人情所常有的事态。轻歌悦耳，美景悦目，无不如是。但《兑》卦所明“欣悦”之道，则强调“寓阳刚于中、呈柔和于外”的处悦准则——即刚为柔之本，悦不失其正。卦中六爻，两阴爻均以柔媚取悦，为被否定之爻。四阳爻则各具吉祥喜庆之象，虽或有诚意，但多属被肯定之爻。综观全卦大旨，无非说明：阳刚不牵于阴柔，禀持正德，决绝邪谄，才能成“欣悦”之至美；反之，偏离正德，曲为欣悦，则不论是取悦于人，还是因人而悦，均将导致凶咎。可见，《周易》所肯定的“欣悦”，是立足于鲜明的道德准则之上。

涣卦第五十九

此卦下坎(三)上巽(三)，象征“涣散”。全卦从对立统一的角度，展示事物发展的特定状态中，“涣散”与“聚合”相互依存的关系。

䷺ 涣，亨，王假有庙，利涉大川，利贞。

象曰：涣，亨，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

象曰：风行水上，涣；先王以享于帝立庙。

初六，用拯马壮，吉。象曰：初六之吉，顺也。

九二，涣奔其机^①，悔亡。象曰：涣奔其机，得愿也。

六三，涣其躬，无悔。象曰：涣其躬，志在外也。

六四，涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。象曰：涣其群元吉，光大也。

九五，涣汗其大号，涣王居，无咎。象曰：王居无咎，正位也。

上九，涣其血去逖出^②，无咎。象曰：涣其血，远害也。

①机：通“几”，即“几案”。

②血：通“恤”，忧恤。 逖：通“惕”，谓“惕惧”。

䷺ 《涣》卦象征涣散：亨通，君王以美德感悟神灵而保有庙祭，利于涉越大河巨流，利于守持正固。

《象传》说：涣散，亨通，犹如阳刚者前来居阴柔之中而不困穷，阴柔者在外获得正位而上与阳刚之志协同（于是阴阳互散而心神聚通）。君王以美德感格神灵而保有庙祭，表明君王作为阳刚尊主而居处正中。利于涉越大河巨流，说明乘着木舟涉险必能成功。

《象传》说：风行水上涟漪泛起，象征涣散；先代君王因此聚合天下之所散而通过祭享天帝而建立宗庙来归系人心。

初六，借助健壮的良马勉力拯济可获吉祥。《象传》说：初六的吉祥，是由于顺承其上九二阳刚。

九二，涣散之时奔就几案似的可供凭依之处，悔恨消亡。《象传》说：涣散之时奔就几案似的可供凭依之处，表明九二得遂阴阳聚合的心愿。

六三，涣散自身以附从阳刚尊者，无所悔恨。《象传》说：涣散自身以附从阳刚尊者，可见六三的心志在于向外发展。

六四，涣散群党，至为吉祥。涣散小群而聚成山丘似的大群，这不是平常人思虑所能达到的。《象传》说：涣散群党而至为吉祥，足见六四的品德光明正大。

九五，像散发身上汗水出而不返一样散布盛大的号令，又能疏散王者的居积以聚合天下人心，必无咎害。《象传》说：疏散王者的居积必无咎害，说明九五居于正当的尊高之位。

上九，涣散至极遂使四方聚合于是抛离忧恤而脱出惕惧，无所咎害。《象传》说：涣散至极遂使四方聚合于是抛离忧恤，说明上九已经远离散乱的祸害。

《涣》卦所谓“涣散”，并非立义于“散乱”，而是揭示“散”与“聚”相依相承的关系。卦辞取“祀神祭庙”、“涉流越险”之象，即明聚合神灵和人力以济“涣”的意义。卦中六爻虽均处“涣散”之时，但阴阳刚柔相比、相应，正流露出“聚”的气象。可见，本卦大旨是立足于散而不乱、散而能聚的基点上。从哲学意义看，即是展示事物“散”、“聚”既对立又统一的特定规律。马振彪《周易学说》所谓“涣者其形迹，不涣者其精神”，实为本卦义理的内蕴所在。

节卦第六十

此卦下兑(三)上坎(三)，象征“节制”。全卦揭示事物在发展过程中，有时必须适当节制的道理。

䷻ 节，亨。苦节不可贞。

彖曰：节，亨，刚柔分而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成。节以制度，不伤财，不害民。

象曰：泽上有水，节；君子以制数度，议德行。

初九，不出户庭^①，无咎。象曰：不出户庭，知通塞也。

九二，不出门庭^②，凶。象曰：不出门庭凶，失时极也^③。

六三，不节若，则嗟若，无咎。象曰：不节之嗟，又谁咎也？

六四，安节，亨。象曰：安节之亨，承上道也。

九五，甘节，吉，往有尚。象曰：甘节之吉，居位中也。

上六，苦节，贞凶，悔亡。象曰：苦节贞凶，其道穷也。

①户庭：户外庭院。

②门庭：门内庭院。

③极：《说文》谓“栋也”。引申为“中”。

䷻ 《节》卦象征节制：亨通。节制过苦是不可以的，应当守持正固。

《象传》说：节制，亨通，是由于刚柔上下严格区分而阳刚者获得中道以主持节制。节制过苦是不可以的，应当守持正固，否则节制之道必致困穷。恰如内心欣悦就能超越险难，居位妥当在于有所节制，处中守正必将行事畅通。天地自然正是有所节制而一年四季才能形成。君主以典章制度为节制，就能不浪费资财而不残害百姓。

《象传》说：大泽上有水，筑堤为防，象征节制；君子因此制定礼数法度以为准则，评议道德行为任用得宜。

初九，不跨出户庭，必无咎害。《象传》说：不跨出户庭，表明初九深知路通则行而路塞则止的道理。

九二，不跨出门庭，有凶险。《象传》说：不跨出门庭而有凶险，说明九二丧失了适中的时机。

六三，不能节制，于是嗟叹伤悔，可免咎害。《象传》说：不能节制而嗟叹伤悔，又有谁会施加咎害呢？

六四，安然奉行节制，亨通。《象传》说：安然奉行节制而获亨通，说明六四谨守顺承尊上之道。

九五，甘美怡悦地节制，吉祥，往前进发必受尊尚。《象传》说：甘美怡悦地节制而获吉祥，表明九五尊居正当适中之位。

上六，节制过苦，应当守持正固谨防凶险，悔恨必可消亡。《象传》说：节制过苦而应当守持正固谨防凶险，说明上六的节制之道已趋困穷。

《节》卦专明事物的“节制”之道。卦辞既言节制可致亨通，又强调处“节”必须持正、适中。卦中六爻，凡有凶咎者，皆因居位不中不正所致。而最吉之爻，当推九五中正甘甜地节制，可知德誉为“节之尽善尽美”，“立法于今，而可以垂范于后也”（《来瞿唐先生易注》）。可见，《节》卦的基本含义在于：合乎规律的节制，有利于事物的正常发展；反之则致凶危。这一道理广见于自然界及人类社会的诸多物象，如季节的推移，动植物的繁衍，人类喜怒哀乐的情状，衣食住行的处置，均与“节制”有关。至于古人“节财爱民”的观点，也与此卦义理密切关联。可以说《节》卦在某种程度上反映了《周易》作者的经济思想。

中孚卦第六十一

此卦下兑(三)上巽(三),象征“中心诚信”。全卦展示物情笃诚信实的意义,以及处诚的要领。

䷼ 中孚^①,豚鱼吉^②,利涉大川,利贞。

彖曰:中孚,柔在内而刚得中。说而巽,孚乃化邦也。豚鱼吉,信及豚鱼也。利涉大川,乘木舟虚也。中孚以利贞,乃应乎天也。

象曰:泽上有风,中孚;君子以议狱缓死。

初九,虞吉^③,有它不燕^④。象曰:初九虞吉,志未变也。

九二,鸣鹤在阴,其子和之。我有好爵^⑤,吾与尔靡之^⑥。象曰:其子和之,中心愿也。

六三,得敌,或鼓或罢^⑦,或泣或歌。象曰:或鼓或罢,位不当也。

六四,月几望,马匹亡,无咎。象曰:马匹亡,绝类上也。

九五,有孚挛如,无咎。象曰:有孚挛如,位正当也。

上九,翰音登于天^⑧,贞凶。象曰:翰音登于天,何可长也?

①中孚:犹言“内心诚信”。中,谓心中;孚,信也。

②豚(tún):小猪。

③虞:犹言“安”。

④燕:通“宴”。即“安”之意。

⑤爵:本为饮器,借指为酒。

⑥靡:共。

⑦罢(pí):通“疲”。

⑧翰音:犹言“飞鸟鸣音”。翰,鸟高飞之谓。

䷼ 《中孚》卦象征中心诚信:能感化小猪小鱼必获吉祥,利于涉越大河巨流,利于守持正固。

《彖传》说：中心诚信，犹如内情柔顺谦虚至诚而中涵刚健笃实有信。上下和悦逊顺，诚信之德就能被化邦国。能感化小猪小鱼必获吉祥，表明诚信施及猪和鱼这类微物。利于涉越大河巨流，正像乘驾木船畅行无阻。中心诚信而利于守持正固，于是应合天的刚正美德。

《象传》说：大泽上吹拂着无微不至的和风，象征中心诚信；君子因此以诚信之德审议狱事而宽缓死刑。

初九，安守诚信必获吉祥，别有它求将难以安宁。《象传》说：初九安守诚信必获吉祥，表明笃实的心志尚未改变。

九二，鹤鸟在山阴鸣叫，其同类声声应和。我有一壶美酒，愿与你共饮同乐。《象传》说：其同类声声应和，这是发自内心的真诚意愿。

六三，存心不诚而前临劲敌，或击鼓进攻、或疲惫退撤，或恐惧悲泣、或无忧欢歌。《象传》说：或击鼓进攻、或疲惫退撤，可见六三居位不妥当。

六四，宛如月亮接近满圆，又似良马亡失匹配，将无咎害。《象传》说：良马亡失匹配，说明六四割绝其配偶而上承九五阳刚。

九五，精诚至信而广系天下之心，无所咎害。《象传》说：精诚至信而广系天下之心，说明九五居位中正适当。

上九，飞鸟鸣音虚升于天，守持正固谨防凶险。《象传》说：飞鸟鸣音虚升于天，这种虚音怎能保持长久呢？

《中孚》卦，是揭明“中心诚信”的意义。卦辞强调信德广被微物则吉，其时守正涉险必利。卦中诸爻从不同角度揭示义理：初、二、四、五爻虽处位有异、阴阳各别，但皆为守“信”的正面形象；三、上两爻或居心不诚，或信衰诈起，则为无“信”的反面形象。其中九五拟取以诚信广系天下之象，更蕴含着“有国者”必须“取信于民”的期望，与卦辞申言信及小猪、小鱼、感化万物的观点相合。可见，《中孚》卦所发“诚信”之义，既泛及一般的社会道德，又兼及特殊的政治理论。这对于探索我国古代“信”这一道德范畴的历史渊源，实可提供一项资料依据。

小过卦第六十二

此卦下艮(三)上震(三)，象征“小有过越”。全卦揭示事物在发展过程中，有时在柔小、寻常之处应当稍为过越的道理。

原文

䷛ 小过^①，亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉。

象曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉：飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉，上逆而下顺也。

象曰：山上有雷，小过；君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

初六，飞鸟以凶。象曰：飞鸟以凶，不可如何也。

六二，过其祖，遇其妣。不及其君，遇其臣。无咎。象曰：不及其君，臣不可过也。

九三，弗过防之，从或戕之^②，凶。象曰：从或戕之，凶如何也！

九四，无咎，弗过遇之。往厉必戒，勿用，永贞。象曰：弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。

六五，密云不雨，自我西郊。公弋取彼在穴^③。象曰：密云不雨，已上也。

上六，弗遇过之。飞鸟离之^④，凶，是谓灾眚。象曰：弗遇过之，已亢也。

注释

①小过：阴称“小”，程度之微小亦称“小”，故“小过”之旨含有“阴柔过越”、“小事过越”、“小有过越”等义，与“大过”可相对照。

②戕(qiāng)：害。

③弋(yì)：将细绳系在箭矢上射。在穴：指藏于穴中的狡兽，喻隐患、弊端。

④离：通“罹”，谓遭受。此处指飞鸟遭射杀。

译文

䷛ 《小过》卦象征小有过越：亨通，利于守持正固。可以施行寻常柔小之事，不可践履天下刚大之事。宛如飞鸟留下鸣声，此时不宜向上强飞，宜于向下安栖，将大为吉祥。

《彖传》说：小有过越，意思是在寻常柔小之处稍有过越而能亨通。有所过越而利于守持正固，表明应当配合适当的时候奉行此道。恰似阴柔者居中不偏，因此施行寻常柔小之事可获吉祥。阳刚者有失正位而不能持中，所以不可践履天下

刚大之事。卦中有飞鸟的喻象：宛如飞鸟留下鸣声，此时不宜向上强飞，宜于向下安栖，则将大为吉祥，可见向上行刚大之志必违事理，而向下施柔小之事则顺合其义。

《象传》说：山顶上响着震雷其声过常，象征小有过越；君子因此于日常行为稍过恭敬，面临丧事稍过悲哀，资财费用稍过节俭。

初六，飞鸟逆势上翔将有凶险。《象传》说：飞鸟逆势上翔将有凶险，这是初六自取的无可奈何的凶险。

六二，超过祖父，得遇祖母。但远不如其君主，君主于是也遇合臣子，必无咎害。《象传》说：远不如其君主，说明六二作为臣子不可超越君上。

九三，不肯过为防备，将要遭人残害，有凶险。《象传》说：将要遭人残害，可见九三的凶险多么严峻啊！

九四，无所咎害，不过分刚强就能遇合阴柔者。但急于前往应合将有危险而务必自戒，不可施展才用，要永久守持正固。《象传》说：不过分刚强就能遇合阴柔者，说明九四居位不甚适当故不可逞强。急于前往应合将有危险而务必自戒，说明若强行终究不能长保无害。

六五，浓云密布却不降雨，云气的升起来自我方西邑郊外。王公射取隐藏穴中的恶兽。《象传》说：浓云密布却不降雨，说明六五阴气渐盛已经上居尊位。

上六，不能遇合阳刚者反而超越阳刚者。宛如飞鸟高翔必遭射杀，有凶险，这就是所谓的灾殃祸患。《象传》说：不能遇合阳刚者反而超越阳刚者，表明上六已居亢极之位。

《小过》卦阐明事物有时必须“小有过越”之理。卦辞之旨约见于两方面：一是此理应当用于处置“寻常柔小之事”，二是“过越”的本质体现于谦恭卑柔。当然，处“小过”之时，亦须立身端正，否则必致大凶，这又是卦辞强调“利贞”之所以然。卦中六爻的吉凶，即围绕上述意义而发，其中六二、六五以阴柔居中，最得“小过”之旨。若与《大过》卦相互对照，则颇利于理解两卦旨趣之不同。朱熹指出：“小过是过于慈惠之类，大过则是刚严果毅底气象。”“小过是小事过，又是过于小，如‘行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭’，皆是过于小，退后一步、自贬底意思。”（《朱子语类》）此说正揭出《小过》的根本义理。

既济卦第六十三

理。

此卦下离(三)上坎(三),象征“事已成”。全卦揭示在诸事皆成之际,如何“守成”的道理。

䷾ 既济,亨小,利贞。初吉终乱。

象曰:既济亨,小者亨也。利贞,刚柔正而位当也。初吉,柔得中也。终止则乱,其道穷也。

象曰:水在火上,既济;君子以思患而豫防之。

初九,曳其轮,濡其尾,无咎。象曰:曳其轮,义无咎也。

六二,妇丧其茀^①,勿逐,七日得。象曰:七日得,以中道也。

九三,高宗伐鬼方^②,三年克之。小人勿用。象曰:三年克之,惫也。

六四,繻有衣袽^③,终日戒。象曰:终日戒,有所疑也。

九五,东邻杀牛,不如西邻之禴祭,实受其福。象曰:东邻杀牛,不如西邻之时也。实受其福,吉大来也。

上六,濡其首,厉。象曰:濡其首厉,何可久也!

①茀(fú):古代贵妇所乘车上的蔽饰。

②高宗:商朝君王武丁之号。鬼方:国名,古代西北地区“獯狁”部落之一。

③繻(rú):彩色丝帛。袽(rú):败絮。

䷾ 《既济》卦象征事已成:柔小者也都获得亨通,利于守持正固。若不慎保成功则起初吉祥而最终将致危难。

《彖传》说:事已成之时的亨通,意思是连柔小者也都获得亨通。利于守持正固,表明阳刚阴柔都必须行为端正而居位适当。起初吉祥,是由于此时即使是阴柔者也能持中不偏。最终若止于苟安必致危乱,说明成功之道已经穷尽。

《象传》说:水在火上(正可煮成食物),象征事已成;君子因此于事成之后思虑可能出现的祸患而预先防备。

初九,向上拖曳车轮不使猛进,小狐渡河沾湿尾巴不使速进,必无咎害。《象

传》说：向上拖曳车轮不使猛行，说明初九的行为符合谨慎守成的道理而不致咎害。

六二，妇人丧失车辆上的蔽饰（难以出行），不用追寻，过不了七日必将失而复得。《象传》说：过不了七日必将失而复得，是由于六二能守持正中不偏之道。

九三，殷朝高宗讨伐鬼方，持续三年终于获胜。小人不可轻易任用。《象传》说：持续三年终于获胜，说明九三必须持久努力到疲惫的程度。

六四，华裳美服将要变成敝衣破絮，应当整天戒备祸患。《象传》说：应当整天戒备祸患，说明六四此时务必有所疑惧。

九五，东边邻国杀牛盛祭，不如西边邻国举行微薄的禴祭，更能切实承受神灵降予的福泽。《象传》说：东边邻国杀牛盛祭，正不如西边邻国的禴祭适合其时。西边邻国更能切实地承受神灵降予的福泽，说明其吉祥将源源来临。

上六，小狐渡河沾湿头部，有危险。《象传》说：小狐渡河沾湿头部而有危险，说明上六不审慎而行岂能长久守成！

《既济》卦名的取义，是借“涉水已竟”喻“事已成”。但全卦大旨却是阐发“守成艰难”的道理。从卦辞看，“初吉终乱”一语，已深具事成后若不慎守必生败乱的诚意。卦中六爻，多见警戒之旨。因此，“既济”之时，万事虽皆告成，“亨通”遍及“小者”，但要安保这一既成局面，实非易事。《大象传》极言“君子”要思虑祸患而预防之，意味至为深长。宋·欧阳修就此论曰：“人情处危则虑深，居安则意怠，而患常生于怠忽也。是以君子既济，则思患而豫防之也。”（《易童子问》）此语可以视为本卦精义的概括。

未济卦第六十四

此卦下坎（三）上离（三），象征“事未成”。全卦揭示在诸事未成之际，如何审慎地促使其成、化“未济”为“既济”的道理。

䷿ 未济，亨。小狐汔济^①，濡其尾，无攸利。

彖曰：未济，亨，柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利，

不续终也。虽不当位，刚柔应也。

象曰：火在水上，未济；君子以慎辨物居方^②。

初六，濡其尾，吝。象曰：濡其尾，亦不知极也。

九二，曳其轮，贞吉。象曰：九二贞吉，中以行正也。

六三，未济，征凶，利涉大川。象曰：未济征凶，位不当也。

九四，贞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有赏于大国。象曰：贞吉悔亡，志行也。

六五，贞吉，无悔。君子之光，有孚吉。象曰：君子之光，其晖吉也。

上九，有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。象曰：饮酒濡首，亦不知节也。

①汔(qì):接近。

②方:犹“所”。

䷿ 《未济》卦象征事未成：勉力使成可获亨通。若像小狐渡河接近成功，被水沾湿尾巴，则无利益。

《彖传》说：事未成，勉力使成可获亨通，这是要求行事者能够柔顺持中。小狐渡河接近成功，表明此时尚未脱出险中。被水沾湿尾巴，则无所利益，是由于付出的努力不能持续至终。卦中六爻尽管居位都不妥当，但阳刚阴柔皆能相互援应便可促使成功。

《象传》说：火在水上（难以煮成食物），象征事未成；君子因此审慎分辨物类使之各居适当的处所（于是万事可成）。

初六，小狐渡河被水沾湿尾巴，有所憾惜。《象传》说：小狐渡河被水沾湿尾巴，表明初六也太不知谨慎持中。

九二，向后托曳车轮不使猛行，守持正固可获吉祥。《象传》说：九二守持正固可获吉祥，说明要持中行而端正不偏。

六三，事未成，急于进取将有凶险，但利于涉越大河巨流以排除险难。《象传》说：事未成而急于进取将有凶险，说明六三居位不妥当。

九四，守持正固可获吉祥，悔恨消亡。以雷霆之势讨伐鬼方国，经过三年奋战，功成必被封赏为大国君侯。《象传》说：守持正固可获吉祥而悔恨消亡，说明九四努力求济的志向正在践行。

六五，守持正固可获吉祥，必无悔恨。这是君子的光辉，心怀诚信便有吉祥。《象传》说：君子的光辉，表明六五光辉焕发正呈现吉祥。

上九，信任他人而自己安闲饮酒，不致咎害。但若逸乐过度将如小狐渡河被水沾湿头部，那是无限度地委信于人而损害正道。《象传》说：饮酒逸乐而像小狐渡河被水沾湿头部（遭致祸害），说明上九也太不知节制了。

《周易》六十四卦，以《未济》为终，似乎蕴含着对“《易》者，变为”这一义理的归结。从卦名看，此卦是借“未能济渡”喻“事未成”。而全卦大旨乃在于说明：当“事未成”之时，若能审慎进取，促使其成，则“未济”之中必有“可济”之理。卦中诸爻所示，下三爻尚未能“济”，主于诫其“慎”；上三爻已向“既济”转化，主于勉其“行”。而六爻寓意，以上九最为深长。其时虽已转化为“既济”，但若纵逸无度，必有重返“未济”之危。爻义表明：事物的成败，是随时均可能转化的。可见，此卦的本旨，是以设诫为最后的归宿。从这一点看，其象征意义广泛展示事物的“完美”或“成功”只是相对的，“缺陷”或“未成”却是时时伴随着前者而存在。唯此之故，“君子”才当奋发努力，不可一时或止。

◎ 卷 三

系辞上传

《系辞传》分上下两篇。“系辞”二字之义，原指作《易》者在六十四卦的卦爻符号下所系的文辞，即《周易》的六十四卦经文。此传则是阐述《周易》经文、条贯六十四卦义理的专论。《上传》共十二章，每章都侧重从某些特定角度抒发《易》旨。

原文

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚^①，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡。鼓之以雷霆，润之以风雨；日月运行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始^②，坤作成物。乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简，而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

注释

①方：道也，犹言“意识形态”。

②知：王引之《经义述闻》引王念孙曰“犹‘为’也”。

译文

天尊高而地卑低，乾坤的位置于是确定了。卑低尊高一经展示，事物显贵和微贱就各居其位。天的动和地的静有一定的规律，阳刚阴柔的性质就判然分明。天下各种意识观念以门类相聚合，各种动物植物以群体相区分，吉和凶就在同与异的矛盾中产生。悬于天上的（如日月星辰）成为表象，处在地面的（如山川动植）成为形体，事物变化的道理就可以从这些形象中显现出来。所以阳刚阴柔互相摩切交感而生成八卦，八卦又互相推移变动而衍成六十四卦。恰似雷霆在鼓动，风雨在滋润；日月往来运行，寒暑先后交替（这是天上表象的阴阳变化）。又如乾道构成男性，坤道构成女性（这是地面形体的阴阳变化）。乾的主导力体现于万物的

太初创始，坤的作用力体现于承乾而生成万物。乾以平易为人所知，坤以简约见其功能。平易就容易使人明了，简约就容易使人顺从。容易明了就能意志通同有人亲近，容易顺从就能齐心协力可建功绩。有人亲近处世就能长久，可建功绩立身就能宏大。处世长久是贤人的美德，立身宏大是贤人的事业。明白乾坤的平易和简约，天下的道理就都懂得了。懂得天下的道理，就能遵循天地规律而居处适中合宜的地位。

原文

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也^①。是故君子所居而安者，易之序也。所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以“自天祐之，吉无不利”。

注释

①三极：指天、地、人“三才”。

译文

圣人观察大自然的物象而创设六十四卦，各卦各爻下都撰系文辞借以表明吉凶的征兆，卦中阳刚阴柔互相推移而产生无穷的变化。所以卦爻辞中的“吉”、“凶”，是处事或失或得的象征。“悔”、“吝”，是处事微失而有所忧患及愁虑的象征。诸卦反映的变化，是权衡进退的象征。刚爻柔爻，是昼夜阴阳的象征。六爻的变动，包含着大千世界上至天、下至地、中至人的道理。所以君子能安稳地居处于世，正是符合《周易》所反映的特定位序。君子喜爱探研玩味的，是卦爻陈列的精微文辞。因此君子平时居处就观察《周易》的象征并探研玩味其文辞，有所行动就观察《周易》的变化并探研玩味其占筮，这样就能获得《大有》卦上九爻辞所说的“从上天降下祐助，吉祥而无所不利”。

原文

象者，言乎象者也。爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。是故列贵贱者存乎位，齐小大者存乎卦，辩吉凶者存乎辞^①，忧悔吝者存乎介^②，震无咎者存乎悔。是故卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。

①辨：通“辨”。

②介：纤介，指细小。

彖辞，是总论全卦的象征哲理。爻辞，是分析各爻的变化规律。“吉”和“凶”，表明处事或失或得。“悔”和“吝”，表明处事稍有弊病。“无咎”，表明善于补救过失。所以展示尊贵与微贱的象征在于爻位，确定柔小与刚大的象征在于卦体，辨别“吉”与“凶”的象征在于卦爻辞，忧念“悔”与“吝”的象征在于预防纤介小疵，震惧“无咎”的象征在于内心悔悟。因此卦体有柔小和刚大之别，卦爻辞有凶险和吉顺之分。卦爻辞的意义，是分别指示所应当趋避的方向。

《易》与天地准^①，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。与天地相似，故不违。知周乎万物而道济天下^②，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

①准：等也、同也，犹言“准拟”。

②知(zhì)：同“智”。

《周易》的象征与天地相准拟，所以能普遍包涵天地间的道理。运用《周易》的法则仰观天上日月星辰的文彩，俯察地面山川原野的理致，就能知晓幽隐无形和显明有形的事理。推原事物的初始并返求事物的终结，就能知晓死和生的规律。考察精气凝聚成为物形，体魂游散造成变化，就能知晓鬼神的情实和状态。人们掌握的《周易》哲学和天地的道理相似相通，所以处事不违背天地自然的规律。智慧周遍于万物而道德足以匡济天下，所以行为不会偏差。权力广泛推行而不流溢淫滥，乐其天然而知其命数，所以无所忧愁。安处自身的环境而温柔敦厚地施行仁义，所以能泛爱天下。可见《易》道之大足以拟范周备天地的化育而不致偏失，

足以曲尽细密地助成万物的发展而不使遗漏，足以会通于幽明昼夜的道理而无所不知，所以说神奇奥妙之旨不泥于一方而《周易》的变化不定于一体。

原文

一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知^①，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧。盛德大业至矣哉！富有之谓大业，日新之谓盛德。生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

注释

①知(zhì)：同“智”(本句两“知”字皆同)。

译文

一阴一阳的矛盾变化规律就叫做“道”。传继此道发扬光大以开创万物的就是“善”，蔚成此道柔顺贞守以孕育万物的就是“性”。仁者发现“道”与仁德相通就称之为仁，智者发现“道”与智德相通就称之为智，百姓日常应用此“道”却茫然不知，因此君子所揭示的“道”的全面意义就很少人懂得了。天地阴阳之道显现于仁德，潜藏于百姓日用，在自然无为中鼓动化育万物而与圣人行道尚存忧患之心有所不同。然而圣人努力效法道的盛美德行和宏大功业也算至极无比了！大获所有而众物归附称作功业宏大，日日更新而自我完善称作德行盛美。阴阳转化以致生生不绝叫作变易，画卦形成天的象征叫作乾，画卦仿效地的法式叫作坤，穷极蓍数以预知将来叫作占筮，会通万物的变化叫作天下的事态，阴阳矛盾变化不可测定叫作微妙之神。

原文

夫《易》广矣，大矣。以言乎远则不御^①，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间则备矣。夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕^②，其动也闢^③，是以广生焉。广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

注释

①不御：犹言“无止境”。

②翕(xī)：合，闭藏。

③闢(pi):升,展开。

译文

《周易》的象征哲理是何等广大啊!将它应用于远处则变化穷深遥无止境,将它应用于近处则宁静端正不见邪僻,将它应用于天地之间则完备充实万理俱在。象征纯阳的乾卦,当宁静的时候是专一含养,当兴动的时候是直遂不挠,所以产生刚大的气魄。象征纯阴的坤卦,当宁静的时候是闭藏微伏,当兴动的时候是开启展布,所以产生宽柔的气质。《周易》哲理中宽柔刚大的象征可以配合天地之象,变化交通的象征可以配合四季规律,阳刚阴柔的意义可以配合日月的情态,平易简约的美善原理可以配合至高的道德。

原文

子曰:“《易》其至矣乎!夫《易》,圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑^①,崇效天,卑法地。天地设位,而《易》行乎其中矣。成性存存^②,道义之门。”

注释

①知(zhì):同“智”。

②存存:涵蕴而又涵蕴。

译文

孔子说:“《周易》的道理应该是至善至美的啊!《周易》,是圣人用来增崇道德而开拓事业的。智慧贵在崇高而礼节贵在谦卑,崇高是仿效天,谦卑是取法地。天地设立了上下尊卑的位置,《周易》的道理就在其间变化通行。用《易》理修身以成就善性而反复涵养蕴存,就是找到了通向道义的门户。”

原文

圣人有以见天下之赜^①,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。圣人有以见天下之动,而观其会通,以行其典礼,系辞焉以断其吉凶,是故谓之爻。言天下之至赜,而不可恶也。言天下之至动,而不可乱也。拟之而后言,议之而后动,拟议以成其变化。“鸣鹤在阴,其子和之;我有好爵,吾与尔靡之。”子曰:“君子居其室,出其言善,则千里之外应之,况其迩者乎?居其室,出其言不善,则千里之外违之,况其迩者乎?言出乎身,加乎民。行发乎迩,见乎远。言行,君子之枢机。枢机之发,

荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也。可不慎乎？”“同人，先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。”“初六，藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣^②，藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”“劳谦，君子有终，吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存其位者也。”“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”^③“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成^④。是以君子慎密而不出也。”子曰：“作《易》者其知盗乎！《易》曰：‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰‘负且乘，致寇至’，盗之招也。”

① 頤(zé):深奥。

② 错:通“措”，置放。

③ 此节所引孔子语，与《乾》卦《文言传》重。朱熹《周易本义》认为“当属《文言》，此盖重出”。

④ 凡事:办事之始。几，事之初。

圣人发现天下存在幽深难见的道理，就把它譬拟成具体的形态容貌，用来象征特定事物适宜的意义，所以称作“象”。圣人发现天下万物具备运动不息的情状，就观察其中的会合变通，以利于施行典法礼仪，并在六十四卦三百八十四爻下撰系文辞来判断事物变动的吉凶，所以称作“爻”。《周易》是言说天下至为幽深难见的道理，而不可鄙贱轻恶（其取象平易）。《周易》是言说天下至为纷繁复杂的变动，而不可错乱乖违其内涵规律。作《易》者先拟喻物象然后言说道理，先审议物情然后揭示变动，通过拟喻和审议就形成此书的变化哲学。（《周易》的《中孚》卦九二爻辞说：“鹤鸟在山阴鸣唱，其同类声声应和；我有一壶美酒，愿与你共饮同乐。”孔子解释道：“君子平居家中，发出美善的言论，远在千里之外的人也将闻风响应，何况近处的人呢？平居家中，若发出不善的言论，远在千里之外的人也将违逆背离，何况近处的人呢？言论出于自身，要被百姓所听闻。行为作于近处，远方的人也能看见。言论和行为，犹如君子门户开合的机要。门户机要的启发，恰似

或荣或辱的关键。言论和行为,正是君子用来鼓动天地万物的,岂能不慎重呢?”(《同人》卦九五爻辞说:“和同于人,起先痛哭号咷,后来欣喜欢笑。”孔子解释道:“君子立身处世的道理,有时外出进取、有时平居安处,有时沉默寡言、有时畅发议论。两人心意相同,犹如利刃可以切断金属。心意相同的语言,气味就像兰草一样芬香。”)(《大过》卦初六爻辞说:“初六,用洁白的茅草衬垫承放(奉献尊者之物),必无咎害。”孔子说:“假如直接放在地上也是可以的,何况又用茅草衬垫着承放,哪有什么咎害呢?这是敬慎之至的行为。茅草是微薄的东西,但可以发挥重大作用。慎守这种恭谨的方法而前往,必将无所过失吧。”)(《谦》卦九三爻辞说:“勤劳谦虚的君子,保持谦德至终,吉祥。”孔子解释道:“勤劳而不自夸其善,有功而不自居其德,确实是敦厚至极啊。这是称赞有功勋而能谦下于人的君子。道德务须隆盛,礼节追求恭谨。谦虚的旨趣,在于要求人们致力于恭谨以保存既有的地位。”)(《乾》卦上九爻辞说:“巨龙穷飞至极,终将有悔恨。”孔子解释道:“这是譬喻某种人尊贵而没有实位,崇高而管不到百姓,贤明的人居下位而不辅助他,所以一旦轻举妄动就将有所悔恨。”)(《节》卦初九爻辞说:“不跨出户庭,必无咎害。”孔子解释道:“祸乱的产生,往往是言语不守机密引起的。君主不守机密就使臣下受损失,臣下不守机密就使自身受损失,办事的初始不守机密就危害成功。因此君子处事总是慎守机密而不妄出言语。”孔子又说道:“《周易》的作者大概了解盗寇之事吧?《周易》(的《解》卦六三爻辞)说:‘背负重物而身乘大车,必致强寇前来夺取。’背负重物,是小人的事务。所乘大车,是君子的车具。小人却乘坐君子的车具,盗寇就要思谋夺取了。上者任人轻慢而下者骄奢暴虐,盗寇就要思谋侵伐了。疏忽于收藏财物就是招人为盗,妖冶其容貌姿态就是诱人淫荡。《周易》说‘背负重物而身乘大车,必致强寇前来夺取’,盗寇正是这样招引来的啊。”

原文

天一,地二。天三,地四。天五,地六。天七,地八。天九,地十^①。天数五,地数五。五位相得,而各有合。天数二十有五,地数三十,凡天地之数五十有五。此所以成变化而行鬼神也^②。大衍之数五十^③,其用四十有九。分而为二以象两,挂一以象三,揲之以四以象四时^④,归奇于扚以象闰^⑤。五岁再闰,故再扚而后挂。乾之策二百一十有六^⑥,坤之策百四十有四^⑦,凡三百有六十,当期之日。二篇之策^⑧,万有一千五百二十,当万物之数也。是故四营而成易^⑨,十有八变而成卦,八卦而小成。引而伸之,触类而长之,天下之能事毕矣。显道神德行,是故可与酬酢,可与祐神矣。子曰:“知变化之道者,其知神之所为乎?”

①“天一”至“地十”：本在第十章“子曰夫易何为者也”之前。朱熹《周易本义》承程颐之说，谓为错简，并移置于此。今从之。

②“天数五”至“行鬼神也”：本在此章下文“故再扚而后挂”之后。朱熹《周易本义》谓为错简，并移置于此。今从之。

③衍：演也。谓演绎。

④揲(dié,又音shé)：数也，用手成束地分数蓍策，即计算、分算。

⑤扚(lè)：夹于手指之间。

⑥乾之策：《乾》卦六爻皆“老阳”，每爻“过揲之策”为三十六，六爻则为二百一十六。

⑦坤之策：《坤》卦六爻皆“老阴”，每爻“过揲之策”为二十四，六爻则为二百一十六。

⑧二篇之策：指《周易》上下经六十四卦三百八十四爻“过揲之策”的总和。

⑨四营：“营”犹言“经营”，即上文所称“分二”、“挂一”、“揲四”、“归奇”这四道占筮程序。

天数一，地数二。天数三，地数四。天数五，地数六。天数七，地数八。天数九，地数十。天的数字象征有一、三、五、七、九这五个奇数，地的数字象征有二、四、六、八、十这五个偶数。五位奇偶数互相搭配，各能谐合。五个天数相加为二十五，五个地数相加为三十，天地的象征数总和为五十五。这就是《周易》以数字象征形成变化哲学而通行于阴阳鬼神之奥理的一方面特点。广为演绎的占筮之数是用五十根蓍策表示，其中虚一不用而实用四十九。把四十九策任意分为左右两份以象征天地两仪，从中取一策悬挂在左手小指间以象征天地人三才，每束四策地揲算蓍策以象征四季，把右份揲算剩余的蓍策归附夹勒在左手无名指间以象征闰月。五年再出现闰月，于是再把左份揲算剩余的蓍策夹勒在左手中指间，而后别起一挂反复揲算。《乾》卦在演蓍中的“过揲之策”为二百一十六策，《坤》卦为一百四十四策，相当于一百三十天。《周易》上下经六十四卦则为一万一千五百二十策，相当于万物之数。因此通过分二、挂一、揲四、归奇这“四营”过程就筮得《周易》的卦形，其中每十八次变数形成一卦，而每九变出现的八卦之一则为小成之象。这样朝着六十四卦引申推广，遇到相应的事类就增长发挥其象征意义，天下所能取法的事理就赅尽无遗了。《周易》的占筮能够彰显出幽隐的道理而神奇地玉成令德美行，所以运用《易》理可以应对万物之求，可以祐助神化之功。孔子说：“通晓变化道理的人，大概知道神妙的自然规律吧？”

《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其

受命也如响，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此？参伍以变^①，错综其数。通其变，遂成天地之文。极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此？《易》无思也，无为也。寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此？夫《易》，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志。唯几也，故能成天下之务。唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰《易》有圣人之道四焉者，此之谓也。

参伍

①参伍：即“三五”，犹言“三番五次”。与下句“错综”为互文。

译文

《周易》含有圣人常用的四方面道理：用它来指导言论的人崇尚它的文辞精义，用它来指导行动的人崇尚它的变化规律，用它来指导制作器物的人崇尚它的卦爻象征，用它来指导卜问筮决的人崇尚它的占卦原理。所以君子将有所施为，有所行动之时，就用《周易》来揲算占问而据以发言处事，《周易》便能如响应声地承受占筮者的蓍命，不论遥远切近还是幽隐深邃的问题，都能推知将来的物状事态。若不是通晓天下极为精深的道理，谁能做到这样？三番五次地研求卦变，错综往复地推衍蓍数。汇通其卦变，就能蔚成天地的文彩。穷究其蓍数，就能判定天下的物象。若不是通晓天下极为复杂的变化，谁能做到这样？《周易》之理并非冥思苦想而生，是自然无为所成。它寂然而无所动，通过阴阳交感之象就能贯通天下万事。若不是通晓天下极为神妙的规律，谁能做到这样？《周易》，是圣人用来穷究幽深事理而探研细微征象的经典著作。只有明白幽深的事理，才能会通天下的心志。只有知悉细微的征象，才能成就天下的事务。只有神奇地融会《易》道，才能不需急疾而万事速成，不需行动而万理自至。孔子称《周易》含有圣人常用的四方面道理，说的就是这种意思。

原文

子曰：“夫《易》何为者也？夫《易》开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡^①。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往。其孰能与于此哉？古之聪明睿知，神武而不杀者夫！是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物，以

前民用。圣人以此齐戒^②，以神明其德夫。是故阖户谓之坤，闢户谓之乾。一阖一闢谓之变，往来不穷谓之通。见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法。利用出入，民咸用之谓之神。是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月^③，崇高莫大乎富贵。备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者^④，莫大乎蓍龟。是故天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。易有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。

①贡：告也。

②齐(zhāi)：通“斋”。

③县：通“悬”。

④亹亹(wěi)：同“娓娓”，勤勉貌。

孔子说：“《周易》被撰写出来作什么用呢？它是用来开启物智而成就事务，普遍包容天下的道理，如此而已罢了。”因此圣人用《周易》的理论会通天下的心志，确定天下的事业，解决天下的疑难。所以《周易》著数的性质圆通而神奇，卦体的性质方正而明智，六爻的意义充满变易而告人吉凶。圣人用《周易》洗濯净化其心，退而隐秘深藏其功用，面对吉凶事态与百姓同处忧患。神奇地推知将来的局势，明智地含藏往昔的哲理。一般人谁能做到这样啊？只有像古代那些聪明睿智、神武而不用刑杀的（如伏羲、文王这样的）君主才能如此啊！因此创作《周易》的圣人能够明确天的道理，察知天下百姓的事状，于是兴起神妙的蓍占之物引导百姓使用以避凶趋吉。圣人用《周易》修斋持戒，正是为了神奇地修明其道德吧！所以《易》理宛如关闭门户包藏万物叫作坤，打开门户吐生万物叫作乾。一闭一开的交感沟通叫作变化，往来变化无穷叫作会通。变化情状有所显现叫作表象，变化之后产生的形体叫作物器，制造器物以供人使用叫作仿效。器物利于反复运用，百姓无时不在运用却不知其来历叫作神奇。所以《周易》创作之始先有混沌未分的太极，太极化生阴阳两仪，两仪化生太阴、太阳、少阴、少阳四象，四象化生乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八卦，八卦的变化推衍就能判定事物吉凶，吉凶得以判定就能导生盛大的事业。所以仿效自然没有比天和地更显著的，变化贯通没有比一年四季更显著的，高悬表象呈现光明没有比太阳和月亮更显著的，崇高煌赫没有比

荣华富贵更显著的。创置各种实物供人使用，制造器具以便利天下，没有比圣人更显著的。探索微隐难见之理，钩致幽深遥远之物，以判定天下万事的吉凶，助成天下百姓勤勉不懈的功业，没有比蓍占龟卜更显著的。所以天生神奇的蓍草和灵龟，圣人取法它创立卜筮。天地呈现四季变化，圣人仿效它制定律令。天上垂悬日月星辰之象，显示吉凶的征物，圣人模拟它制造观天仪器。黄河出现龙图，洛水出现龟书，圣人取则于它们发明八卦和九畴。《周易》有太阴、太阳、少阴、少阳这四象，是用来喻示事物变动的征兆。在六十四卦下撰系文辞，是用来告诉人们事物变化的情状。卦爻辞中确定了吉凶占语，是用来判断处事的得失。

原文

《易》曰：“自天祐之，吉无不利。”子曰：“祐者，助也。天之所助者，顺也。人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也，是以自天祐之，吉无不利也。”子曰：“书不尽言，言不尽意。”然则圣人之意其不可见乎？子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”乾坤，其《易》之缊邪^①？乾坤成列，而《易》立乎其中矣。乾坤毁，则无以见《易》。《易》不可见，则乾坤或几乎息矣。是故形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民谓之事业。是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻^②。极天下之赜者存乎卦。鼓天下之动者存乎辞。化而裁之存乎变。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之，不言而信，存乎德行。

注释

① 缊：通“蕴”。

② “圣人有以见天下之赜”至“是故谓之爻”：这一段与第八章文重。朱熹《周易本义》承孔颖达之说，以为是“重出以引起下文”。

译文

《周易》的《大有》卦上九爻辞说：“从天降下祐助，吉祥而无所不利。”孔子解释道：“祐助，就是帮助的意思。天所帮助的，是顺从正道者。人所帮助的，是笃守诚信者。能够践履诚信而时刻思虑顺从正道，又能尊尚贤人，所以就获得从天降下的祐助，吉祥而无所不利。”孔子说：“文字难以完全表达人的语言，语言难

以完全表达人的思想。”那么,圣人的思想难道就无法体现了吗?孔子指出:“圣人创立象征形象来全面展示他的思想,设置六十四卦来全面反映物情的真实与伪诈,在卦下撰系文辞来全面表述他的语言,又变化会通三百八十四爻来全面施利于万物,于是就能鼓励推动天下人来全面发挥《周易》的神奇道理。”乾坤两卦,应该是《周易》的精蕴吧?乾坤分列上下,《周易》哲理就确立于其中了。要是乾坤的象征毁灭,就不可能出现《周易》哲学。《周易》哲学不能出现,乾坤化育的道理或许差不多无人知晓而要止息了。因此居于形体之上的精神因素叫作“道”,处于形体以下的物质状态叫作“器”,(两者相互作用而导致)事物交感化育并互为裁节叫作“变”,顺沿变化规律推广而旁行叫作“通”,将这些道理交给天下百姓使用叫作“事业”。因此所谓“象”,是圣人发现天下存在幽深难见的道理,就把它譬拟成具体的形态容貌,用来象征特定事物适宜的意义,所以称作“象”。圣人发现天下万物具备有运动不息的情状,就观察其中的会合变通,以利于施行典法礼仪,并在六十四卦下撰系文辞来判断事物变动的吉凶,所以称作“爻”。足以穷极天下幽深难见道理的在于《周易》卦形的象征。足以鼓舞天下百姓奋动振作的在于卦爻辞的精义。足以促使万物交相感化而互为裁节的在于各爻的变动。足以让万物顺沿变化规律推广而旁行的在于各卦的会通。足以使《周易》的道理神奇而明畅的在于运用《周易》的人。学《易》者能够默然而有所成就,不需凭借言辞便能取信于人,在于美好的道德品行。

《系辞传》分为上下篇的原因,朱熹《周易本义》指出:“以其通论一经之大体凡例,故无经可附,而自分上下。”《上传》十二章,始于乾坤“平易”、“简约”,终于学《易》当“存乎德行”,每章大略都侧重某一角度抒论。从整体看,其内容正如朱熹所云:“或言造化以及《易》,或言《易》以及造化,不出此理。”(《朱子语类》)用今天的话说,就是把《易》理同自然界的发展规律结合起来探讨,以体现作者的哲学观点。这是《系辞传》上下篇的通例。

系辞下传

此传十二章,与《上传》一样,诸章各自侧重于某一角度抒论,而章与章之间又有一定联系。其内容均不离阐明易道、揭示哲理的主旨。

原文

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也^①。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤然示人简矣^②。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外。功业见乎变，圣人之情见乎辞。天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位曰仁^③，何以聚人曰财。理财正辞，禁民为非曰义。

注释

①趣：通“趋”。

②隤(tuí)：柔顺之貌。

③仁：通“人”。

译文

八卦创成而分列其位，万物的象征就都在其中了。依据八卦而重叠为六十四卦，三百八十四爻就都在其中了。刚爻柔爻相互推移，变化的道理就都在其中了。在卦爻下撰系文辞而阐明吉凶，事物适时变动的规律就都在其中了。吉凶悔吝，产生于变动。阳刚阴柔，是确立一卦的根本。变化会通，是趋赴合宜的时机。吉凶的规律，说明守正就无往不胜。天地的道理，说明守正就受人瞻仰。日月的道理，说明守正就焕发光明。天下的变动，说明万物都应当专一守正。乾卦的特征，是明确刚健而以平易显示于人。坤卦的特征，是柔弱温顺而以简约显示于人。爻，就是仿效某种事物的变动。象，就是模拟某种事物的情态。爻和象变动于卦内的不同位置，吉和凶体现于卦外的种种事物。人们功业的创获体现于把握变动规律，圣人示教天下的弘深意旨体现于卦爻辞。天地的伟大德泽是“化生”，圣人的重大珍宝是“盛位”。用什么来守持盛位是“仁人”，用什么来聚集仁人是“财物”。经营财物而端正言辞，禁止百姓为非乱法就是“合义”。

原文

古者包牺氏之王天下也^①，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为罔罟^②，以佃以渔^③，盖取诸《离》。包牺氏没，神

农氏作，斲木为耜^④，揉木为耒^⑤，耒耨之利^⑥，以教天下，盖取诸《益》。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸《噬嗑》。神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦。神而化之，使民宜之。易穷则变，变则通，通则久，是以“自天祐之，吉无不利”。黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸《乾》、《坤》。剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利以济不通，致远以利天下，盖取诸《涣》。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸《随》。重门击柝，以待暴客，盖取诸《豫》。断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸《小过》。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸《睽》。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸《大壮》。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树^⑦，丧期无数，后世圣人易之以棺槨，盖取诸《大过》。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸《夬》。

注释

- ①包牺：即“伏羲”。包，通“伏”；“牺”，通“羲”。
 ②作：发明。罔：同“网”。罟(gǔ)：也是网的名称。
 ③田：即“田”，指田猎。渔：捕鱼。
 ④斲(zhuó)：即“斫”，砍削。耜(sì)：上古农具“耒耜”的下端部分。
 ⑤耒(lěi)：上古农具“耒耜”的曲柄。
 ⑥耨(nòu)：耘田。利：好处。
 ⑦封：堆土为坟。

译文

古时候伏羲氏治理天下，他抬头观察天上的表象，俯身观察大地的形状，观察飞禽走兽身上的纹理，以及合宜存在于地上的种种事物，从近处拟取人体自身作象征，从远处拟取各类物形作象征，于是创作了八卦，用来贯通大自然神奇光明的德性，用来类比天下万物的情态。伏羲氏发明编结绳子的方法以制造罗网，用来围猎捕鱼，大概是接受了《离》卦纲目相连而物能附丽的象征启迪吧。伏羲氏去世，神农氏继起，他砍削树木制成耒耜的耑头，揉弯木杆制成耒耜的曲柄，耒耜这种翻土农具的好处在于可用来教导天下百姓耕作，这大概是接受了《益》卦木体能入而下动的象征启迪吧。他又规定中午作为墟市时间，以便招致天下的百姓，聚集天下的货物，进行交换贸易然后归去，各人都获得所需的物品，这大概是接受了《噬嗑》卦上光明下兴动而交往相合的象征启迪吧。神农氏去世，黄帝、尧、舜先后继起，他们会通改变前代的器物、制度，使百姓进取不懈。在实践中神奇地

变革优化,使百姓应用适宜。《周易》之理在于阐明事物发展穷极就出现变化,变化就能开拓畅通,畅通就可以长久生存,所以能够导致《大有》卦上九爻辞所说的“从上天降下祐助,吉祥而无所不利”。黄帝、尧、舜改革服装让人们穿着长垂的衣裳而天下大治,这大概是接受了《乾》、《坤》两卦上衣下裳的象征启迪吧。他们挖空树身成为船只,削制木板成为桨楫,船只和桨楫的好处在于可用来济度难以通行的江河,可以使人直达远方而便利天下,这大概是接受了《涣》卦木在水上而流行如风的象征启迪吧。他们驾牛乘马,拖运重物而驰向远处,以施利于天下百姓,这大概是接受了《随》卦下能运动而上者欣悦的象征启迪吧。他们设置多重屋门而夜间敲梆警戒,以防暴徒强寇,这大概是接受了《豫》卦设双门、敲小木而为预备的象征启迪吧。他们斫断木头作为捣杵,挖掘地面作为捣臼,捣臼和捣杵的好处,在于使万民用来舂米为食,这大概是接受了《小过》卦上动下止的象征启迪吧。他们弯曲木条并在两端安上弦绳作为弓弧,削尖木枝作为箭矢,弓箭的好处,在于可用来威服天下,这大概是接受了《睽》卦事物乖睽而用威制服的象征启迪吧。远古的人居住在洞穴而散处野外,后代圣人建造房屋改变了过去的居处方式,于是上有栋梁下有檐宇,可以用来防备风雨侵袭,这大概是接受了《大壮》卦上动下健而大为壮固的象征启迪吧。古时候丧葬的办法,只用柴草层层裹缠死者的遗体,埋在荒野之间,不堆坟墓也不植树木,没有限定的居丧期数,后代圣人发明棺槨改变了过去的丧葬习俗,这大概是接受了《大过》卦处事不妨过于厚盛的象征启迪吧。远古的人们系结绳子作标记来处理各种事务,后代圣人发明契刻文字改变了过去的结绳方式,百官可以用它治理政务,万民可以用它稽查琐事,这大概是接受了《夬》卦断事明决的象征启迪吧。

原文

是故易者,象也。象也者,像也。彖者,材也^①。爻也者,效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。

注释

①材:犹言“材德”。

译文

所以《周易》,就是一部象征作品。象征,即是模拟外物以喻意。彖辞,是总说一卦的材德。六爻,是仿效天下万物的变动情状。因此行动有得有失就产生“吉”、“凶”,而行动小有疵病就出现“悔”、“吝”。

原文

阳卦多阴^①，阴卦多阳^②。其故何也？阳卦奇，阴卦耦。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

注释

①阳卦：指八卦中的震、坎、艮三卦。

②阴卦：指八卦中的巽、离、兑三卦。

译文

八卦的阳卦中阴画居多，阴卦中阳画居多。那是什么原因呢？因为阳卦以一阳为主，所以阳少阴多，阴卦以二阳为主，所以阴少阳多。两者各自说明什么德性品行呢？阳卦一个君主两个百姓（说明君主受到百姓拥戴而上下协心），这是君子之道。阴卦两个君主一个百姓（说明君主相互倾轧而下者贰心其主），这是小人之道。

原文

《易》曰：“憧憧往来，朋从尔思。”子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊涂，一致而百虑，天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也^①，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。”《易》曰：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”子曰：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见邪？”《易》曰：“公用射隼于高墉之上，获之，无不利。”子曰：“隼者，禽也。弓矢者，器也。射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。”子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而大诫，此小人之福也。《易》曰：‘履校灭趾^②，无咎。’此之谓也。”“善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也，故恶积而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：‘何校灭耳，凶。’”子曰：“危者，安其位者也。亡者，保其存者也。乱者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱。是以身安而

国家可保也。《易》曰：‘其亡其亡，系于苞桑。’”子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力少而任重^①，鲜不及矣！《易》曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’言不胜其任也。”子曰：“知几其神乎？君子上交不谄，下交不渎，其知几乎？几者，动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。《易》曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如石焉，宁用终日？断可识矣！君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎？有不善，未尝不知。知之，未尝复行也。《易》曰：‘不远复，无遁悔，元吉。’”“天地絪縕^④，万物化醇。男女构精，万物化生。《易》曰：‘三人行，则损一人。一人行，则得其友。’言致一也。”子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。《易》曰：‘莫益之，或击之。立心勿恒，凶。’”

注

①信：通“伸”。

②履：原作“履”，据阮元《十三经注疏校勘记》校改。

③少：原作“小”，据阮元《十三经注疏校勘记》校改。

④絪縕(yīn yūn)：又作“氤氲”。此处指天地阴阳二气交感绵密之状。

译文

《周易》的《咸》卦九四爻辞说：“心意不定地频频往来，友朋终将顺从你的思念。”孔子解释道：“天下事何必思念又何须忧虑？天下万物通过自然感应就能沿着不同的道路走向共同的目标，使千百种思虑合并为统一的观念，天下事何必思念又何必忧虑？恰如太阳西往于是月亮东来，月亮西往于是太阳东来，太阳月亮交相推移而光明常生。寒暑归去于是暑季前来，暑季归去于是寒暑季交相推移而年岁形成。‘往’就是回缩，‘来’就是伸展，回缩和伸展交相感应而利益常生。尺蠖毛虫回缩身体，是为了求得伸展。巨龙长蛇冬眠潜伏，是为了保存自身。学者精研道义而潜心神理，是为了谋求施用。利于施用而安处其身，是为了增崇美德。超越‘求用’和‘崇德’的境界再往前发展，就没有谁能知晓其最终结局了。至于穷极神奥之理而通晓变化之道，那是品德纯美隆盛之时所自然产生的。”《周易》的《困》卦六三爻辞说：“困在巨石下石坚难入，凭据在蒺藜上棘刺难践。即使退入自家居室，也盼不到配人为妻的一天，有凶险。”孔子解释道：“困守在不妥当的处所，名声必受损辱。凭据在不适宜的地方，其身必遭危险。既受损辱又遭危险，灭亡的日期行将来临，哪有可能见到配人为妻的一天呢？”《周易》的《解》卦上

六爻辞说：“王公发矢射击窃据高城上的恶隼，一举射获，无所不利。”孔子解释道：“恶隼，是禽鸟。弓矢，是武器。发矢射击恶隼的，是人。君子身上预藏器物，等待时机而行动，哪会有什么不利呢？有所行动而毫无滞碍约束，因此外出进取必有收获。这是强调要预先配备现成的器物然后再行动。”孔子说道：“小人不知羞耻而不明仁德，不畏正理而不行道义，不见到利益就不想勤勉，不受到威胁就不能戒惕。若遭受微小惩罚而承获重大鉴诫，这倒是小人的幸运。《周易》的《噬嗑》卦初九爻辞说：‘足着刑具而伤灭脚趾，不致咎害。’讲的正是这一道理。”（孔子又说：）“善行不积累不足以成就美名，恶行不积累不足以灭亡其身。小人把小善看成无益的事而不屑于施行，把小恶看成无伤大体的事而不愿意除去，所以恶行积累满盈而无法掩盖，罪孽发展深重而难以解救。因此《周易》的《噬嗑》卦上九爻辞说道：‘肩荷刑具，遭受伤灭耳朵的重罚，有凶险。’”孔子说：“凡是颠危的，都曾经逸乐安居其位。凡是灭亡的，都曾经自以为长保生存。凡是败乱的，都曾经自恃万事整治。因此君子安居而不忘颠危，生存而不忘灭亡，整治而不忘败乱。这样自身就能长安而国家可以永葆。《周易》的《否》卦九五爻辞就指出：‘（心中必须自警：）将要灭亡、将要灭亡，就能像系结于丛生的桑树一样安然无恙。’”孔子说：“才德浅薄而地位尊高，智能窄小而图谋宏大，力量微弱而身负重任，这样的人很少有不遭遇灾祸的。《周易》的《鼎》卦九四爻辞说道：‘鼎器难承重荷折断足，王公的美食全被倾覆，鼎身沾濡一派齷齪，有凶险。’正是说明力不胜任的情状。”孔子说：“能够预知几微的事理应该算是达到神妙境界了吧？君子与上者交往不谄媚，与下者交往不渎慢，这可以说是能够预知几微的事理吧！几微的事理，是事物变动的微小征兆，吉凶的结局因之而先有隐约的流露。君子一发现几微的事理就迅速采取相应的行动，不会稽留到一天终竟。《周易》的《豫》卦六二爻辞说：‘耿介如石，不等候一天终竟就悟知欢乐必须适中之理，守持正固可获吉祥。’既然有耿介如石的品德，又岂须等候一天终竟才领悟道理呢？当时必定就能断然明知！君子知晓隐微的征兆就懂得昭著的结局，知晓阴柔的功益也就懂得阳刚的效用，这是千万人所瞩目的杰出人物。”孔子说：“颜渊这位贤弟子，他的道德大概接近完美了吧？一有不善的苗头，没有不自知的。一知不善的行为，没有再次重犯的。恰如《周易》的《复》卦初九爻辞所说：‘起步不远就回复正道，必无灾患与悔恨，至为吉祥。’”（孔子说：）“天地二气缠绵交密，万物化育醇厚。男女阴阳交合其精，万物化育孕生。《周易》的《损》卦六三爻辞说：‘三人同行欲求一阳，必将损彼阳刚一人。一人独行（专心求合），就能得其强健友朋。’正是表明阴阳相求必须专心致一。”孔子说：“君子先安定其身然后有所行动，先平和内心然后发表言论，先确定交往然后向人求助。君子能修美这三种德性，所以于人于己两全其益。自身倾危而急于行动，百姓就不予协助。内心疑惧而发表言论，百姓就不予响应。无

所交往而向人求助，百姓就不愿给予。无人给他利益，于是损害他的人就跟着来了。正如《周易》的《益》卦上九爻辞所说：‘没有人增益他，有人攻击他。居心不常安而贪求无厌，有凶险。’”

【原文】

子曰：“《乾》、《坤》，其《易》之门邪？”乾，阳物也。坤，阴物也。阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。其称名也，杂而不越。於稽其类^①，其衰世之意邪？夫《易》，彰往而察来，而微显阐幽。开而当名辨物，正言断辞则备矣。其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐。因贰以济民行^②，以明失得之报。

【注释】

①於(wū)：语气词。

②贰：指乾坤阴阳二理。

【译文】

孔子说：“《乾》、《坤》两卦，应该是《周易》的门户吧？”乾，是阳刚物象。坤，是阴柔物象。阴阳气质相配合而刚柔各具形体，可以用来体察天地的撰述营构，用来贯通大自然神奇光明的德性。《周易》卦爻辞所称述的物名，尽管繁杂却不逾越卦爻义理。稽考卦爻辞所表述的事类多有忧虞警诫之意，或许是流露作者处在衰危之世的思想吧？《周易》的主旨，是揭明往昔的变故而察辨将来的事态，显示初微的征兆而阐述幽深的道理。作《易》者开释卦爻撰系文辞使各卦各爻名义适当而物象明辨，使语言周正而措辞决断以至天下万理俱备。卦爻辞所称述比譬的物名虽然多是细小平凡的，但所取喻的事类却十分广泛博大。它的意旨深远，修辞颇饰文彩，语言曲折切中事理，所用典故明白显露而哲理隐奥。运用《周易》阴阳两方面的道理济助百姓的行动，可以让人们明确感受到事物吉凶得失的应验。

【原文】

《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？是故《履》，德之基也。《谦》，德之柄也。《复》，德之本也。《恒》，德之固也。《损》，德之修也。《益》，德之裕也。《困》，德之辨也。《井》，德之地也。《巽》，德之制也。《履》，和而至。《谦》，尊而光。《复》，小而辩于物^①。《恒》，杂而不厌。《损》，先难而后易。《益》，长裕而不设。《困》，穷而通。《井》，居其

所而迁。《巽》，称而隐。《履》以和行。《谦》以制礼。《复》以自知。《恒》以一德。《损》以远害。《益》以兴利。《困》以寡怨。《井》以辩义。《巽》以行权。

①辩：通“辨”。

《周易》的兴起，大概在殷商之末的中古时代吧？创作《周易》的人，大概心怀忧患吧？因此《履》卦象征小心履礼，是树立道德的初基。《谦》卦象征行为谦虚，是施行道德的柯柄。《复》卦象征回复正途，是遵循道德的根本。《恒》卦象征守正有恒，是巩固道德的前提。《损》卦象征自损不善，是修美道德的途径。《益》卦象征施益于人，是充裕道德的方法。《困》卦象征遭困守操，是检验道德的准绳。《井》卦象征井养不穷，是居守道德的处所。《巽》卦象征因顺申命，是展示道德的规范。《履》卦，教人柔和小心而行走到目的地。《谦》卦，教人要谦虚才能被尊崇而光大其德。《复》卦，教人针对微小的征兆而辨析事物的善恶及早回复正道。《恒》卦，教人在正邪相杂的环境中恒久守德而不厌倦。《损》卦，教人先从事艰难的自损而后必能轻易地获益。《益》卦，教人施益于人，长久充裕己德而不虚设其益。《困》卦，教人在困穷时守正而求得亨通。《井》卦，教人居得安适的处所而能广为迁施惠泽。《巽》卦，教人顺势发布号令而不自我显露。《履》卦的道理可以用来柔和小心地行走。《谦》卦的道理可以用于控制礼节。《复》卦的道理可以用于自我省知得失。《恒》卦的道理可以用于遭困守操而减少怨恨。《井》卦的道理可以用于始终不移地纯一守德。《损》卦的道理可以用于自损不善而远离祸害。《益》卦的道理可以用于益人益己而广兴福利。《困》卦的道理可以用于遭困守操而减少怨恨。《井》卦的道理可以用于广养万物而辨明道义。《巽》卦的道理可以用于顺势利导而行使权力。

《易》之为书也，不可远。为道也屡迁，变动不居，周流六虚。上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。其出入以度，外内使知惧。又明于忧患与故，无有师保，如临父母。初率其辞^①，而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虚行^②。

注

①率：犹“循”。

②虚行：谓“虚空而行”。

译

《周易》这部书，对于人生处世不可须臾远离。它所体现的道理屡屡推迁旁通，变化运行而不居止，周遍流动于各卦六爻之间。上下往来没有定准，阳刚阴柔相互更易，不可执求于通常的典式纲要，只有变化才是它趋赴的方向。《易》理可以启迪人于出入行藏之际多加考虑而遵从法度，使人处内外隐显之时知晓惕惧得失。又可以使人深明于预防忧患与察鉴往事，虽然没有师保的护持，却好像面临父母的教诲。处事之初若能遵循《周易》卦爻辞的意旨，揆度行动的法则，就掌握了适应事物变化的经常可行的规律。假如没有贤明的人精研传扬，《周易》的道理就难以凭空推行。

原文

《易》之为书也，原始要终以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辩是与非^①，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞^②，则思过半矣。二与四同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者。其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位。三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪！

注

①辩：通“辨”。

②知(zhì)：同“智”。彖辞：谓卦辞。

译

《周易》这部书，以推原事物的初始而归纳事物的结局形成卦体大义。各卦六爻相互错杂，在于反映特定的时宜和阴阳物象。六爻之中初爻的意义较难理解，上爻的意义容易明白，因为前者是本始而后者是末端。初爻的爻辞拟议事物产生的苗头，到了上爻事物发展完结而卦义最终形成。至于错杂各种物象而撰述阴阳德性，辨识事物发展过程的是非得失，要是撇开中间四爻那就无法全面理解。是啊！明白了中间四爻的意义也就大体把握了存亡吉凶的规律，即使平居无为也能知晓事理。明智的人只要观察分析卦辞，就可以把全卦大义多半领悟了。第二爻

和第四爻同具阴柔的功能而分居上下卦不同之位，两者象征的善恶得失也不相同。第二爻处下卦而居中所以多获美誉，第四爻处上卦而居下所以多含惕惧，这是因为逼近君位的缘故。阴柔的道理，不利于有远大抱负。其要旨在于慎求无咎，其效用在于柔和守中。第三爻和第五爻同具阳刚的功能而分居上下卦不同之位。第三爻处下卦的极位所以多有凶危，第五爻处上卦的尊位而居中所以多见功勋，这是尊卑贵贱的等差所致。大略言之，柔爻处三与五位就有危患，刚爻处之就能胜任吧！

原文

《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之^①，故六。六者非它也，三才之道也。道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文^②。文不当，故吉凶生焉。

注释

①两：指八卦两两相重叠。

②文：谓阴阳刚柔相错杂而形成的文理。

译文

《周易》这部书，道理广大周备。含有天的道理，人的道理，地的道理。兼合三画的八卦中天地人“三才”的象征而各卦两两相重叠，就出现了六画的卦。六画，没有别的含义，正是象征天地人“三才”的道理。《周易》之道在于变化运动，仿效事物变动情状的就称作六爻。六爻各有上下等次，就称作物象。阴阳物象相交互错杂，就称作文理。文理有的适当而有的不适当，所以吉凶就产生了。

原文

《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危^①。危者使平，易者使倾。其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

注释

①危：谓危惧警戒。

译文

《周易》的兴起，大概是在殷朝末年，岐周德业正隆盛的时候吧？大概在周文王臣事殷纣王期间吧？因此卦爻辞多含警戒危惧的意义。懂得危惧可以使人平安

顺畅，掉以轻心必将导致倾覆败乱。其中的道理至为宏大，各种事物赖以永恒地发展而不废绝。自始至终保持惕惧，其根本宗旨归于慎求无咎，这就是《周易》的道理吧。

原文

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。能说诸心，能研诸侯之虑^①，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故变化云为，吉事有祥。象事知器，占事知来。天地设位，圣人成能。人谋鬼谋，百姓与能。八卦以象告，爻象以情言。刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁。是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。凡《易》之情，近而不相得则凶。或害之，悔且吝。将叛者其辞惭，中心疑者其辞枝，吉人之辞寡，躁人之辞多，诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

注释

①侯之：司马光《温公易说》据王弼《周易略例》引语，谓“侯之”二字为衍文。似当从之。

译文

乾卦，是天下最为刚健气质的象征，表露的德性行为是恒久平易而能知晓艰险所在。坤卦，是天下最为柔顺气质的象征，表露的德性行为是恒久简约而能知晓困阻所在。平易简约就能够使人心情畅悦，知险知阻就能够令人研磨思虑，并能判定天下万事吉凶得失，促成天下万物勤勉奋发。因此遵循《周易》的变化规律而有所作为，是为了使吉祥的事物得以呈现。乃至观察卦象就能明白器物的创制原委，占问事理就能推知将来的应验。天地设立了刚柔尊卑的位置，圣人依此撰成《周易》广施其用。于是人的谋虑沟通了鬼神的谋虑，连寻常百姓也能掌握《周易》的功用。八卦用卦形象征来展示哲理，卦爻辞模拟事物的情态来陈述卦义。六爻阴阳刚柔交错居位，吉凶的道理就可以显现出来。各爻变化运动得当与否是用“利”或“不利”来表达，变化结局的“吉”与“凶”是依据拟喻的事物情态而推移。所以事物或相爱相求或相恶相敌而“吉”和“凶”就在矛盾交错中产生，事物或远者相应或近者相比而“悔”和“吝”就在取舍失当时产生，事物或真心相感或虚情相诈而“利”和“害”就在不同的交感中产生。凡是《周易》各爻所拟喻的事物情态，两相比近却互不相得必有凶险。有的遭受外来伤害，也难免悔恨和憾惜。（《周易》喻示的物情与世人一样千姿百态，恰如）将要反叛的人其言辞必然惭愧不安，内心疑惑的人其言辞必然散乱无章，贤美吉善的人其言辞必然寡少精粹，焦躁竞进的

人其言辞必然繁多冗杂，诬陷善良的人其言辞必然虚漫浮游，疏失职守的人其言辞必然亏屈不展。

《系辞下传》十二章，始于“八卦”、“吉凶”要义的分析，终于“象理”、“辞情”特征的概括。合上下篇而论，《系辞传》的基本价值大略有两方面：第一，对《周易》的诸多内容作了较为全面、可取的辨析、阐发，有助于后人理解八卦、六十四卦及卦爻辞的大义；第二，在阐释《易》理的同时，作者广泛表达了自己的哲学思想，尤其是披露了较深刻的哲理思辨的色彩。当然，尽管作者在解《易》过程中阐发了各方面的哲学见解，但其主旨又无不归趋于《易》理范畴。换言之，从创作宗旨这一角度认识，《系辞传》旨在发《易》义之深微，示读《易》之范例。宋·朱熹指出：“熟读六十四卦，则觉得《系辞》之语甚为精密，是《易》之括例。”（《周易折中》引《朱子语类》）此说尽赅《系辞传》作为“经”之“翼”的根本功用。

◎ 卷 四

说卦传

此传共十一章。“说卦”二字的意思，孔颖达《周易正义》认为是：“陈说八卦之德业变化，及法象所为也。”文中内容除了开首追述《周易》创作与应用的渊源之外，主要是辨析八卦的基本象征意义和取象的范围。

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍。参天两地而倚数^①，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。

①参：通“三”。

从前圣人创作《周易》的时候，深深地赞祝神奇光明的造化而自然界就生出供作揲筮的蓍草。于是采用“三”与“两”之类的天地数而建立阴阳奇偶的数字象征来配合蓍占，并且观察阴阳数的变化规律而演算成卦，发动挥散卦中刚柔两画而产生各爻的变迁，然后和协顺成其道德而运用合宜的方法治理天下，遂能穷极奥理而尽究物性以至于通晓自然命数。

昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故易六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章^①。

①章：章理，由刚柔交错而成。

译文

从前圣人创作《周易》的时候，是用它来顺合展示万物的性质和自然命数的变化规律。所以确立天的道理有阴和阳两方面，确立地的道理有柔和刚两方面，确立人的道理有仁和义两方面。兼合三画的八卦符号中天地人三才的象征而每两卦相重，所以《周易》六十四卦的体式必须具备六画才形成一卦。六画又分阴位阳位，交叠运用刚爻柔爻来布居，所以《周易》的卦体具备了六位才蔚然成章。

原文

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射^①。八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。

注释

^①射(yì): 厌也。按马王堆汉墓《帛书周易》此句作“水火相射”，无“不”字。又“雷风相薄”作“雷风相抔”，并置于“水火相射”之后。此皆可资参考。

译文

天地设定上下配合的位置，山泽一高一低交流沟通气息，雷风各自兴动交相潜入应和，水火异性不相厌弃而相资助。八卦就是这样对立而又统一地互相错杂。掌握了《易》理则欲明白过去的事理可以顺着推求，欲知晓将来的事理可以逆着推求，而将来的事理隐奥宏深，所以《周易》的主要功用是逆推来事。

原文

雷以动之，风以散之。雨以润之，日以烜之^①。艮以止之，兑以说之。乾以君之，坤以藏之。

注释

^①烜(xuān): 又作“𤇗”，谓晒干。

译文

雷用来振奋鼓动万物，风用来散布流通万物。雨用来滋润万物，太阳用来晒干万物。艮为山用来抑止万物，兑为泽用来欣悦万物。乾为天用来君临万物，坤为地用来储藏万物。

原文

帝出乎震^①，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑^②，战乎乾^③，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震。震，东方也。齐乎巽。巽，东南也。齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。

注释

①帝：原为草木逢春而萌蒂振萼之象形，即“蒂”之本字。含事物生机初萌之义。

②说(yuè)：通“悦”。

③战：连接，结合。

译文

主宰大自然生机的元气使万物出生于(象征东方和春分的)震，生长整齐于(象征东南和立夏的)巽，纷相显现于(象征南方和夏至的)离，致力用事于(象征西南和立秋的)坤，成熟欣悦于(象征西方和秋分的)兑，交配结合于(象征西北和立冬的)乾，勤劬劳倦于(象征北方和冬至的)坎，最后成功而又重新萌生于(象征东北和立春的)艮。万物出生于震，因为震卦是象征万物由以萌生的东方。生长整齐于巽，因为巽卦是象征万物和顺生长的东南方。生长整齐，正表明万物的成长状况整洁一致。离卦，是光明的象征，万物都旺盛而纷相显现，这是代表南方的卦。圣人坐北朝南而听政于天下，面向光明而治理事务，大概是接受了此卦象征的启迪吧。坤卦，是地的象征，万物都致力养育于大地，所以说致力用事于坤。兑卦，象征正秋时节，万物成熟欣悦于此，所以说成熟欣悦于兑。交配结合于乾，乾卦是象征西北阴方的卦，表明阴阳于此交相潜入应和。坎卦，是水的象征，是代表正北方的卦，又是喻示勤劬劳倦的卦，万物劳倦必当归藏休息，所以说勤劬劳倦于坎。艮卦是象征东北(终而复始之位)的卦，万物于此成就其终而重发其始，所以说最后成功而又重新萌生于艮。

原文

神也者，妙万物而为言者也。动万物者莫疾乎雷，桡万物者莫疾乎

风^①，燥万物者莫燥乎火^②，说万物者莫说乎泽^③，润万物者莫润乎水，终万物始万物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化既成万物也。

①桡：通“挠”，此处犹言“吹拂”。

②燥(hàn)：同“暖”，谓燥热、炎热。

③说(yuè)：通“悦”(句中两“说”字皆同)。

“神”的蕴意，在于表明其能够奇妙地化育万物。鼓动万物的没有比雷更迅猛，吹拂万物的没有比风更疾速，烘焙万物的没有比火更炎热，欣悦万物的没有比泽更和悦，滋润万物的没有比水更湿润，最终成就万物又重新萌生万物的没有比(象征山的)艮更美盛。所以水火异性而相互济及，雷风异动而不相违逆，山泽异地而流通气息，然后自然界在纷繁复杂的运动变化中形成了万物。

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也^①。艮，止也。兑，说也^②。

①丽：谓“附着”。

②说(yuè)：通“悦”。

乾，表示强健。坤，表示温顺。震，表示奋动。巽，表示潜入。坎，表示险陷。离，表示附着。艮，表示静止。兑，表示欣悦。

乾为马。坤为牛。震为龙。巽为鸡。坎为豕。离为雉^①。艮为狗。兑为羊。

①雉(zhì)：山鸡或野鸡之名。

【译文】

乾为马象。坤为牛象。震为龙象。巽为鸡象。坎为猪象。离为雉象。艮为狗象。兑为羊象。

【原文】

乾为首。坤为腹。震为足。巽为股^①。坎为耳。离为目。艮为手。兑为口。

【注释】

①股：谓“腿股”。

【译文】

乾为头象。坤为腹象。震为足象。巽为大腿象。坎为耳象。离为目象。艮为手象。兑为口象。

【原文】

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男^①，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

【注释】

①索：求也。此指阴阳求合。

【译文】

乾，是天的象征，所以称作父。坤，是地的象征，所以称作母。（父母阴阳相求）震作为乾初次求合所得的男性，所以称作长男。巽作为坤初次求合所得的女性，所以称为长女。坎作为乾再次求合所得的男性，所以称为中男。离作为坤再次求合所得的女性，所以称为中女。艮作为乾第三次求合所得的男性，所以称为少男。兑作为坤第三次求合所得的女性，所以称为少女。

【原文】

乾为天。为圉。为君。为父。为玉。为金。为寒。为冰。为大赤。

为良马。为瘠马。为驳马。为木果。

坤为地。为母。为布。为釜。为吝啬。为均。为子母牛。为大舆。为文。为众。为柄。其于地也为黑。

震为雷。为龙。为玄黄。为虩①。为大涂。为长子。为决躁。为苍筤竹②。为萑苇。其于马也为善鸣。为馵足③。为作足。为的颡④。其于稼也为反生。其究为健。为蕃鲜。

巽为木。为风。为长女。为绳直。为工。为白。为长。为高。为进退。为不果。为臭⑤。其于人也为寡发。为广颡。为多白眼。为近利市三倍。其究为躁卦。

坎为水。为沟渎。为隐伏。为矫輮。为弓轮。其于人也为加忧。为心病。为耳痛。为血卦。为赤。其于马也为美脊。为亟心。为下首。为薄蹄。为曳。其于舆也为多眚。为通。为月。为盗。其于木也为坚多心⑥。

离为火。为日。为电。为中女。为甲冑。为戈兵。其于人也为大腹。为乾卦。为鳖。为蟹⑦。为蠃。为蚌。为龟。其于木也为科上槁。

艮为山。为径路。为小石。为门阙。为果蓏⑧。为阍寺⑨。为指。为狗。为鼠。为黔喙之属。其于木也为坚多节。

兑为泽。为少女。为巫。为口舌。为毁折。为附决。其于地也为刚卤。为妾。为羊。

①虩(fū):花朵。

②苍筤(láng):青色。特指未黄熟的竹子。

③馵(zhù):《说文》:“马后左足白也。”

④的颡:白额之马。

⑤臭(xiù):气味。

⑥心:此处指树木之坚刺。

⑦蠃(luó):通“螺”。

⑧蓏(luǒ):瓜类植物的果实。在木曰果,在地曰蓏。

⑨阍:阍人,即守宫门者。寺:寺人,古代执守宫中的小臣,犹后世的宦官。

乾为天象。为圆环象。为君主象。为父象。为玉象。为金象。为寒象。为冰象。为大红颜色象。为良马象。为瘦马象。为长有锯牙的驳马象。为树木果实象。

坤为地象。为母象。为钱币流布之象。为锅釜象。为吝啬象。为平均象。为育子牛的母牛象。为大车象。为文彩章理象。为众多象。为柯柄象。对于地来说为黑色土壤之象。

震为雷象。为龙象。为青黄颜色交杂之象。为花朵象。为宽阔大路象。为长子象。为刚决躁动象。为青嫩幼竹象。为萑苇象。对于马来说为擅长鸣啸的马象。为左后足长有白毛的马象。为前两足腾举的马象。为额首斑白的马象。对于禾稼来说为顶着种子胚壳萌生之象。此卦发展至极则化为刚健之象。为草木繁育鲜明之象。

巽为树木象。为风象。为长女象。为笔直的准绳象。为工巧象。为白色象。为细长象。为高象。为抉择进退之象。为迟疑不决之象。为气味象。对于人来说为头发稀少象。为额首宽广象。为眼白偏多者之象。为亲好于利而交易必获三倍利益者之象。此卦发展至极则化为急躁卦之象。

坎为水象。为沟渠水流象。为隐伏象。为矫揉屈曲象。为弯弓转轮象。对于人来说为频生忧虑象。为常患心病象。为耳内疾痛象。为鲜血卦。为红色象。对于马来说为脊背美丽的马象。为内心焦急的马象。为头部下垂的马象。为蹄频频踢地的马象。为艰难地拖曳着行走的马象。对于车辆来说为行驶多灾的车象。为贯通象。为月亮象。为盗贼象。对于树木来说为坚硬多生小刺象。

离为火象。为太阳象。为闪电象。为中女象。为护身甲冑象。为戈矛兵器象。对于人来说为妇女大腹怀孕象。为乾(干)燥卦之象。为鳖象。为蟹象。为螺象。为蚌象。为龟象。对于树木来说为柯杆中空而上部枯槁之象。

艮为山象。为斜径小路象。为小石象。为门阙象。为果瓜象。为阍人寺人象。为手指象。为狗象。为鼠象。为黑喙刚猛的禽鸟象。对于树木来说为坚硬而多生节之象。

兑为泽象。为少女象。为巫师象。为口舌象。为毁灭摧折象。为附从于决断之象。对于地来说为土壤坚硬不生草木之象。为妾象。为羊象。

《说卦传》十一章，先追溯《周易》的创作者用“著”衍卦的历史；再申言八卦的两种方位；然后集中说明八卦的取象特点，强调八种基本物象及象征意义，并广引众多象例，是今天探讨《易》象的产生及推展的重要资料。此传值得人们继续研究的内容约有两方面：一是“先天”、“后天”八卦方位的本来面目和它们在历史上产生的各方面影响；二是早期《易》象制立的背景、推衍的规律及其在解《易》、用《易》中的重要功用。这两方面的研究，均当立足于对《周易》“以象为本”的特色的科学辨析，庶可利于揭示此书特殊的象征哲学体系。

序卦传

此传分析《周易》六十四卦的编排次序，并揭示诸卦前后相承的意义。

有天地然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以《屯》^①。屯者，盈也。屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以《蒙》。蒙者，蒙也，物之稚也。物稚不可不养也，故受之以《需》。需者，饮食之道也。饮食必有讼，故受之以《讼》。讼必有众起，故受之以《师》。师者，众也。众必有所比，故受之以《比》。比者，比也。比必有所畜，故受之以《小畜》。物畜然后有礼，故受之以《履》。履而泰，然后安，故受之以《泰》。泰者，通也。物不可以终通，故受之以《否》。物不可以终否，故受之以《同人》。与人同者物必归焉，故受之以《大有》。有大者不可以盈，故受之以《谦》。有大而能谦必豫，故受之以《豫》。豫必有随，故受之以《随》。以喜随人者必有事，故受之以《蛊》。蛊者，事也。有事而后可大，故受之以《临》。临者，大也。物大然后可观，故受之以《观》。可观而后有所合，故受之以《噬嗑》。嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以《贲》。贲者，饰也。致饰然后亨则尽矣，故受之以《剥》。剥者，剥也。物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以《复》。复则不妄矣，故受之以《无妄》。有无妄然后可畜，故受之以《大畜》。物畜然后可养，故受之以《颐》。颐者，养也。不养则不可动，故受之以《大过》。物不可以终过，故受之以《坎》。坎者，陷也。陷必有所丽，故受之以《离》。离者，丽也。

有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错^②。夫妇之道，不可以不久也，故受之以《恒》。恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以《遁》。遁者退也。物不可以终遁，故受之以《大壮》。物不可以终壮，故受之以《晋》。晋者，进也。进必有所伤，故受之以《明夷》。夷者，伤也。伤于外者必反其家，故受之以《家人》。家道

穷必乖，故受之以《睽》。睽者，乖也。乖必有难，故受之以《蹇》。蹇者，难也。物不可以终难，故受之以《解》。解者，缓也。缓必有所失，故受之以《损》。损而不已必益，故受之以《益》。益而不已必决，故受之以《夬》。夬者，决也。决必有所遇，故受之以《姤》。姤者，遇也。物相遇而后聚，故受之以《萃》。萃者，聚也。聚而上者谓之升，故受之以《升》。升而不已必困，故受之以《困》。困乎上者必反下，故受之以《井》。井道不可不革，故受之以《革》。革物者莫若鼎，故受之以《鼎》。主器者莫若长子，故受之以《震》。震者，动也。物不可以终动，止之，故受之以《艮》。艮者，止也。物不可以终止，故受之以《渐》。渐者，进也。进必有所归，故受之以《归妹》。得其所归者必大，故受之以《丰》。丰者，大也。穷大者必失其居，故受之以《旅》。旅而无所容，故受之以《巽》。巽者，入也。入而后说之^③，故受之以《兑》。兑者，说也。说而后散之，故受之以《涣》。涣者，离也。物不可以终离，故受之以《节》。节而信之，故受之以《中孚》。有其信者必行之，故受之以《小过》。有过物者必济，故受之以《既济》。物不可穷也，故受之以《未济》终焉。

①受：继也。

②错：通“措”。

③说(yuè)：通“悦”。

有了天地然后万物才开始产生。最初充盈于天地之间的只有万物(初生之际的氤氲气息)，所以(《周易》先有象征天地的《乾》、《坤》两卦，)接着是象征事物“初生”的《屯》卦。屯表示阴阳初交时的孕育之气充塞满盈，屯的意思又指事物开始萌生。事物初生必然蒙昧无知，所以接着是象征“蒙稚”的《蒙》卦。蒙表示蒙昧，就是物体幼稚的意思。物既幼稚不可不加以养育，所以接着是象征“需待”的《需》卦。需含有需待饮食的道理。面临饮食问题必然有所争讼，所以接着是象征“争讼”的《讼》卦。争讼必然导致众多力量的兴起，所以接着是象征“兵众”的《师》卦。师是兵士众多的意思。物既众多必然有所比辅，所以接着是象征“亲密比辅”的《比》卦。比是比辅的意思。相互比辅必然有所畜聚，所以接着是象征“小有畜聚”的《小畜》卦。物既相畜聚然后就必须用礼节规范行为，所以接着是象征循礼“小心行走”的《履》卦。循礼小心行走而导致通泰，然后万事均安，所以接着是象

征“通泰”的《泰》卦。泰就是安泰亨通的意思。事物不可能终久通泰，所以接着是象征“否闭”的《否》卦。事物不可能终久否闭，所以接着是象征“和同于人”的《同人》卦。与人和同，外物必然纷纷归附，所以接着是象征“大获所有”的《大有》卦。大获所有的人不应当盈满自傲，所以接着是象征“谦虚”的《谦》卦。所获既大又能谦虚的人必然愉乐，所以接着是象征“愉乐”的《豫》卦。与人共相愉乐必然有人随从，所以接着是象征“随从”的《随》卦。以喜悦之心随从于人必然要有所用事，所以接着是象征“拯弊治乱”的《蛊》卦。蛊含有治理事务的意思。能够拯治事务而后功业可以盛大，所以接着是象征“监临”于众人的《临》卦。临含有功业盛大而居高治下的意思。物既尊高盛大然后可以受人观仰，所以接着是象征“观仰”的《观》卦。既可受人观仰而后上下有所沟通融合，所以接着是象征“啮合”的《噬嗑》卦。嗑是相合的意思。物不可草率交合，所以接着是象征“文饰”的《贲》卦。贲是文饰的意思。过分致力于文饰然后亨通的路途就穷尽了，所以接着是象征“剥落”的《剥》卦。剥是浸蚀剥落的意思。事物不可能终久穷尽，剥落穷极于上就导致回复于下，所以接着是象征“回复”的《复》卦。能回复正道就不至于胡作妄为，所以接着是象征“不妄为”的《无妄》卦。能够不妄为然后可以畜聚外物，所以接着是象征“大为畜聚”的《大畜》卦。物既畜聚至多然后可以施用于颐养，所以接着是象征“颐养”的《颐》卦。颐是颐养的意思。没有充裕有馀的颐养就不可能振作兴动，所以接着是象征“大为过甚”的《大过》卦。事物不能终久过甚，过极必险，所以接着是象征“重重险陷”的《坎》卦。坎是险陷的意思。遭罹险陷必然要有所附着才能获援脱险，所以接着是象征“附着”的《离》卦。离是附着的意思。

有了天地然后才有万物，有了万物然后才有男女，有了男女然后才能配成夫妇，有了夫妇以繁衍后代然后才产生父子，有了父子然后人类发展渐多而须加治理才出现了君臣，有了君臣然后才形成上下尊卑的名分，有了上下尊卑的名分然后礼义才有所安置。于是（象征“交感”的《咸》卦所揭示的）夫妇道理不能不恒久永存，所以（《咸》卦之后）接着是象征“恒久”的《恒》卦。恒是恒久的意思。物不可能长久安居于一个处所，所以接着是象征“退避”的《遁》卦。遁是退避远去的意思。凡物不可能终久退避（必将重新振兴盛大），所以接着是象征“大为强盛”的《大壮》卦。物不可能终久安守壮盛而无所进取，所以接着是象征“晋长”的《晋》卦。晋是进长的意思。往前进长必然会有所损伤，所以接着是象征“光明损伤”的《明夷》卦。夷是损伤的意思。在外遭受损伤的人必然要返回家中以求家人的慰藉，所以接着是象征“一家人”的《家人》卦。家道失于节制必致困穷而产生种种乖睽事端，所以接着是象征“乖背睽违”的《睽》卦。睽是乖睽的意思。物既乖睽必然导致蹇难，所以接着是象征“蹇难”的《蹇》卦。蹇是蹇难的意思。物不可能终久蹇难，所以接着是象征“舒解”的《解》卦。解是舒展缓解的意思。过于舒缓必然有所

损失,所以接着是象征“减损”的《损》卦。不停地自我减损以施益他人必然也受人增益,所以接着是象征“增益”的《益》卦。增益不止必致盈满流溃而被断然去除,所以接着是象征“决断”的《夬》卦。夬是坚决果断以清除邪恶的意思。去除邪恶必然会有喜遇,所以接着是象征“相遇”的《姤》卦。姤是相遇的意思。物相遇合而后会聚,所以接着是象征“会聚”的《萃》卦。萃是会聚的意思。会聚而能上进者便称之为升迁,所以接着是象征“上升”的《升》卦。上升不止必然导致困穷,所以接着是象征“困穷”的《困》卦。困穷于上的必然要返归于下以求安居,所以接着是象征“水井”的《井》卦。水井的发展规律是历久必秽而不能不时加以变革整治,所以接着是象征“变革”的《革》卦。变革事物没有比鼎器化生为熟更显著的,所以接着是象征“鼎器”的《鼎》卦。主持鼎器以掌握权力的人没有比长子更有威望的,所以接着是象征权威“震动”的《震》卦。震有长子之象,又是雷震奋动的意思。事物不能终久处于奋动状态,应当适当抑止,所以接着是象征“抑止”的《艮》卦。艮是静止的意思。事物不能终久静止而必将逐渐前进,所以接着是象征“渐进”的《渐》卦。渐是渐进的意思。渐进必将有所依归,所以接着是象征“嫁出少女”以获归宿的《归妹》卦。物既获得依归必然趋向丰大,所以接着是象征“丰大”的《丰》卦。丰是丰大的意思。穷极丰大的人必将丧失安居的处所,所以接着是象征“行旅”的《旅》卦。行旅而无处容身务必顺从于人才进入客居之所,所以接着是象征“顺从”的《巽》卦。巽含有顺从则能入的意思。进入适宜的处所而后心中欣悦,所以接着是象征“欣悦”的《兑》卦。兑是欣悦的意思。心中欣悦然后能推散其所悦,所以接着是象征“涣散”的《涣》卦。涣是涣发离散的意思。事物不能终久无节制地涣发离散,所以接着是象征“节制”的《节》卦。有所节制就应当用诚信来守持,所以接着是象征“中心诚信”的《中孚》卦。坚守诚信的人必然要过为果决地履行职责,所以接着是象征“小有过越”的《小过》卦。美善的行为有所过越者办事必能成功,所以接着是象征“事已成”的《既济》卦。事物的发展不可能穷尽,成功之后又将带来新的未成功的因素,所以接着是象征“事未成”的《未济》卦以作为《周易》六十四卦的终结。

《序卦传》分为两段:前段叙上经三十卦次序,后段叙下经三十四卦次序。此篇创作宗旨及命名之义,唐·孔颖达认为:“六十四卦分上下二篇,其先后之次,其理不见,故孔子就上下二经,各序其相次之义,故谓之《序卦》焉。”(《周易正义》)文中以简约的语言概括诸卦名义,有与卦义切合者,有仅取其一端为说者,目的均在揭明卦与卦之间的有机联系,而不在于阐释各卦的完整寓意。在分析卦序的同时,此传还集中揭示事物“相因”、“相反”的两种发展规律。其间释义尽管

简约,但卦次编排的原理,作者精微的哲学观点,均得到明显的反映。可以说,《序卦传》是一篇颇具哲理深度的六十四卦推衍纲要。

杂卦传

此传取名“杂”的意旨,韩康伯云:“杂揉众卦,错综其义。”(《周易注》)可见,本篇是打散《序卦传》所揭明的卦序,把六十四卦分为三十二组两两对举,以精要的语言说明卦义。

《乾》刚《坤》柔。《比》乐《师》忧。《临》《观》之义,或与或求。《屯》见而不失其居,《蒙》杂而著。《震》起也,《艮》止也。《损》、《益》,盛衰之始也。《大畜》时也,《无妄》灾也。《萃》聚而《升》不来也。《谦》轻而《豫》怠也。《噬嗑》食也,《贲》无色也。《兑》见而《巽》伏也。《随》无故也^①,《蛊》则飭也^②。《剥》烂也^③,《复》反也^④。《晋》昼也,《明夷》诛也。《井》通而《困》相遇也^⑤。《咸》速也,《恒》久也。《涣》离也,《节》止也。《解》缓也,《蹇》难也。《睽》外也,《家人》内也。《否》、《泰》反其类也。《大壮》则止,《遁》则退也。《大有》众也,《同人》亲也。《革》去故也,《鼎》取新也。《小过》过也,《中孚》信也。《丰》多故也,亲寡《旅》也^⑥。《离》上而《坎》下也。《小畜》寡也,《履》不处也^⑦。《需》不进也,《讼》不亲也。《大过》颠也^⑧,《姤》遇也,柔遇刚也。《渐》女归待男行也。《颐》养正也,《既济》定也。《归妹》女之终也,《未济》男之穷也。《夬》,决也,刚决柔也。君子道长,小人道忧也。

①故:故旧。此处指成见。

②飭:整治也。

③烂:谓烂熟。

④反:通“返”。

⑤遇:抵挡。此处为相抵而不通之义。

⑥亲寡《旅》:江有诰《江氏音学十书》谓此三字当作“《旅》亲寡”,与下文叶韵。可备参考。

⑦不处:不敢安处。

⑧颠:颠倒。

《乾》卦阳刚，《坤》卦阴柔。《比》卦欢乐，《师》卦烦忧。《临》、《观》两卦的意义，或施予或营求。《屯》卦生机萌现而不失所居，《蒙》卦交错于明暗而童真昭著。《震》卦奋动振起，《艮》卦稳静安止。《损》、《益》两卦，是盛衰互转的开始。《大畜》卦适时畜聚，《无妄》卦谨防飞灾。《萃》卦会聚共相处，而《升》卦上升不返来。《谦》卦轻己必重人，而《豫》卦纵乐必懈怠。《噬嗑》卦啮合如口进食，《贲》卦美饰不需色彩。《兑》卦欣悦外现，而《巽》卦顺从内伏。《随》卦毫无成见，《蛊》卦用心治乱。《剥》卦剥落熟烂，《复》卦归本重返。《晋》卦如白天太阳进长，《明夷》卦似暮夜光明殒伤。《井》卦滋养广通，而《困》卦前途被挡。《咸》卦感应神速，《恒》卦恒心永久。《涣》卦离披涣散，《节》卦制约不流。《解》卦松懈舒缓，《蹇》卦坎坷艰难。《睽》卦乖违于外，《家人》卦和睦于内。《否》、《泰》两卦，是相反的事类。《大壮》卦强盛知止，《遁》卦时穷退避。《大有》卦所获众多，《同人》卦与人亲近。《革》卦革除弊旧，《鼎》卦推陈取新。《小过》卦小有过越，《中孚》卦中心诚信。《丰》卦丰大则多事，亲朋寡少是《旅》卦。《离》卦火焰炎上，而《坎》卦水势流下。《小畜》卦畜聚甚少，《履》卦循礼慎行不敢安处。《需》卦耐心需待不躁进，《讼》卦争讼纷起不相亲。《大过》卦颠倒常理，《姤》卦不期而遇，阴柔遇合阳刚。《渐》卦如女子出嫁宜待男子礼备而成双。《颐》卦养身持正，《既济》卦事成安定。《归妹》卦女子得归所终，《未济》卦男子行事困穷。《夬》卦处事决断，阳刚决除阴柔。于是君子之道盛长，小人之道困忧。

《杂卦传》错杂六十四卦之序，将两两相对的卦对举释义，文辞较《序卦传》更为简约。文中对举的两卦之间，除篇末八卦外，其卦形非“错”（旁通）即“综”（反对），如《乾》（☰）与《坤》（☷）旁通，《睽》（☶）与《家人》（☴）反对等。之所以如此对举见义，一方面由于事物的发展往往在正反相对的因素中体现其规律；另一方面六十四卦的卦体形式均存在反对、旁通的现象。此传除了以两卦对举明义为特点外，在六十四卦的整体排列上，还可以看出作者用心细密之处：如前部分三十卦始于《乾》、《坤》，后部分三十四卦始于《咸》、《恒》，既合上下经卦数，又各以上下经的居首两卦为首。而篇末以《夬》卦居终，义取“刚决柔，君子道长，小人道忧”，深合《周易》推尚“阳刚正道”的宗旨，并与全《易》始于《乾》卦相应。由此可知，《杂卦传》虽杂叙诸卦，其条理却秩然分明，应视为《序卦传》的姊妹篇。

◎附录

《周易》名言警句

- △元者善之长也，亨者嘉之会也，利者义之和也，贞者事之干也。(第 003 页)
- △积善之家，必有余庆。积不善之家，必有余殃。(第 009 页)
- △否终则倾，何可长也？(第 028 页)
- △天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。(第 033 页)
- △天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。(第 035 页)
- △无妄之往，何之矣？(第 051 页)
- △枯杨生华，何可久也？(第 057 页)
- △天地之道，恒久而不已也。(第 064 页)
- △父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正。正家，而天下定矣。(第 073 页)
- △君子以言有物而行有恒。(第 073 页)
- △天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。(第 075 页)
- △损益盈虚，与时偕行。(第 080 页)
- △君子以见善则迁，有过则改。(第 082 页)
- △君子以顺德，积小以高大。(第 090 页)
- △天地革而四时成。(第 096 页)
- △时止则止，时行则行。(第 102 页)
- △日中则昃，月盈则食。天地盈虚，与时消息。(第 107 页)
- △天尊地卑，乾坤定矣。(第 126 页)
- △方以类聚，物以群分，吉凶生矣。(第 126 页)
- △易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。(第 126 页)
- △仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。(第 128 页)
- △一阴一阳之谓道。(第 129 页)
- △仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。(第 129 页)
- △慢藏诲盗，冶容诲淫。(第 131 页)
- △书不尽言，言不尽意。(第 136 页)
- △是故形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民谓之事业。(第 136 页)

- △天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。(第 138 页)
- △易穷则变，变则通，通则久，是以“自天祐之，吉无不利”。(第 139 页)
- △善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也，故恶积而不可掩，罪大而不可解。(第 141 页)
- △危者使平，易者使倾。(第 147 页)
- △惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。(第 147 页)
- △是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。(第 148 页)
- △有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。(第 157 页)

《周易》研究主要著作

周易注

〔魏〕王弼、〔晋〕韩康伯注，四部丛刊本。

周易略例

〔魏〕王弼撰，四部丛刊本。

周易释文

〔唐〕陆德明撰，通志堂经解本。案，此为陆氏《经典释文》卷二，又名《周易音义》。

周易正义

〔唐〕孔颖达撰，阮刻十三经注疏本。

周易集解

〔唐〕李鼎祚撰，津逮秘书本。案，本书广采汉儒以迄唐代注《易》之说三十五家，又引有《九家易》(即《经典释文》所云《荀爽九家集注》一书)。

周易举正

〔唐〕郭京撰，津逮秘书本。

易数钩隐图

〔宋〕刘牧撰，通志堂经解本。

周易口义

〔宋〕倪天隐述其师胡瑗之说，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

温公易说

〔宋〕司马光撰，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

横渠易说

〔宋〕张载撰，通志堂经解本。

东坡易传

〔宋〕苏轼撰，津逮秘书本。

周易程氏传

〔宋〕程颐撰，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

紫岩易传

〔宋〕张浚撰，通志堂经解本。

复斋易说

〔宋〕赵彦肃撰，通志堂经解本。

汉上易传

〔宋〕朱震撰，通志堂经解本。

周易义海撮要

〔宋〕李衡删定，通志堂经解本。案，宋房审权摘郑玄迄王安石《易》说凡一百家，共为一百卷，名《周易义海》；李衡删撮精要，以成此书。

郭氏传家易说

〔宋〕郭雍撰，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

东谷先生易翼传

〔宋〕郑汝谐撰，通志堂经解本。

周易本义

〔宋〕朱熹撰，金陵书局《十三经》读本。

易学启蒙

〔宋〕朱熹撰，西京清麓丛书正编本。

南轩易说

〔宋〕张栻撰，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

古易音训

〔宋〕吕祖谦撰，金华丛书本。

杨氏易传

〔宋〕杨简撰，四明丛书本。

周易玩辞

〔宋〕项安世撰，通志堂经解本。

诚斋易传

〔宋〕杨万里撰，清光绪二十一年湖北官书处刊本。

周易卦爻经传训解

〔宋〕蔡渊撰，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

童溪易传

〔宋〕王宗传撰，通志堂经解本。

周易总义

〔宋〕易祓撰，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

西谿易说

〔宋〕李过撰，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

周易辑闻

〔宋〕赵汝楨撰，通志堂经解本。

水村易镜

〔宋〕林光世撰，通志堂经解本。

周易集说

〔宋〕俞琰撰，通志堂经解本。

周易本义附录纂疏

〔元〕胡一桂撰，通志堂经解本。

易纂言

〔元〕吴澄撰，通志堂经解本。

周易本义通释

〔元〕胡炳文撰，通志堂经解本。

大易缉说

〔元〕王申子撰，通志堂经解本。

学易记

〔元〕李简撰，通志堂经解本。

周易会通

〔元〕董真卿撰，通志堂经解本。

周易参义

〔元〕梁寅撰，通志堂经解本。

易经蒙引

〔明〕蔡清撰，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

易经存疑

〔明〕林希元撰，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

泾野先生周易说翼

〔明〕吕柟撰，丛书集成初编本。

来瞿唐先生易注

〔明〕来知德撰，清宁远堂刊本。

易象正

〔明〕黄道周撰，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

古周易订诂

〔明〕何楷撰，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

乔氏易俟

〔清〕乔莱撰，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

周易内传

〔清〕王夫之撰，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

易经衷论

〔清〕张英撰，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

御纂周易折中

〔清〕李光地等撰，清康熙五十四年内廷刊本。

周易观象

〔清〕李光地撰，榕村全书本。

仲氏易

〔清〕毛奇龄撰，西河合集本。

周易浅述

〔清〕陈梦雷撰，台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本。

易说

〔清〕惠士奇撰，皇清经解本。

周易述

〔清〕惠栋撰，皇清经解本。

易汉学

〔清〕惠栋撰，皇清经解续编本。

易图明辨

〔清〕胡渭撰，皇清经解续编本。

周易虞氏义

〔清〕张惠言撰，皇清经解本。

周易补疏

〔清〕焦循撰，皇清经解本。

周易校勘记

〔清〕阮元撰，附阮刻十三经注疏本《周易正义》后。

河上易注

〔清〕黎世序撰，清道光元年谦豫斋刊本。

六十四卦经解

〔清〕朱骏声撰，1958年中华书局出版。

周易集解纂疏

〔清〕李道平撰，湖北丛书本。

周易姚氏学

〔清〕姚配中撰，光绪三年湖北崇文书局刊本。

周易恒解

〔清〕刘沅撰，槐轩全书本。

汉魏二十一家易注

〔清〕孙堂辑，清嘉庆四年平湖孙氏映雪草堂刊本。

玉函山房辑佚书·经部易类

〔清〕马国翰辑，清光绪九年长沙榔嬛馆刊本。

读易笔记

〔清〕方宗诚撰，柏堂全书本。

易说

〔清〕吴汝纶撰，桐城吴先生全书本。

需时眇言

〔清〕沈善登撰，清光绪刊沈毅成易学本。

劳谦室易说

〔清〕胡远濬撰，民国间石印本。

易汉学考

〔清〕吴翊寅撰，广雅书局刊本。

重定周易费氏学

马其昶撰，集虚草堂丛书本（甲集）。

杭辛斋易学七种

杭辛斋撰，民国间研几学社铅印易藏丛书本。案，此书包括：《易数偶得》、《学易笔谈初集》、《学易笔谈二集》、《易楔》、《读易杂识》、《愚一斋易说订》、《改正撰著法》等七种。

易学探源经传解

黄元炳撰，民国间黄氏观蝶楼铅印本。

周易尚氏学

尚秉和撰，1980年中华书局出版。

观斋周易提要

吴承仕撰，原载台湾出版之《续修四库全书提要》内，未署名，现收入《观斋读书提要》中，1986年由北京师范大学出版社出版。

双剑谂易经新证

于省吾撰，民国间石印本。

周易学说

马振彪撰，稿本。案，此书系作者之未刊稿本，现藏福建师范大学图书馆。

周易古经今注（重订本）

高亨撰，1984年中华书局出版。

周易大传今注

高亨撰，1979年齐鲁书社出版。

周易杂论

高亨撰，1962年山东人民出版社出版。

周易探源

李镜池撰，1978年中华书局出版。

易学群书平议

黄寿祺撰，1988年北京师范大学出版社出版。

周易思想研究

张立文撰，1980年湖北人民出版社出版。

易学应用之研究（第一辑）

陈立夫主编，1974年台湾中华书局出版。

马王堆帛书周易六十四卦释文

马王堆汉墓帛书整理小组整理，刊于《文物》1984年第3期。

莱布尼兹的周易学

五来欣造著，刘百闵译，载《学艺》14卷3期，1935年4月出版。

答吴纘斋论易书

章太炎撰，载《国学论衡》第5卷下，1936年6月出版。

周易卦爻辞中的故事

顾颉刚撰，载《燕京学报》第6期，又载《古史辨》第三册上，1941年出版。

汉易举要·孟氏易卷

黄寿祺撰，载福建师院学报1962年第1期。

周易名义考

黄寿祺撰，载福建师大学报1979年第2期。

论易学之门庭

黄寿祺撰，载福建师大学报1980年第3期。

论日出为易

黄振华撰，载《哲学年刊》第5辑，1968年11月台湾商务印书馆印行。

论易大传的著作年代与哲学思想

张岱年撰,载《中国哲学》第1辑,1981年北京三联书店出版。

帛书六十四卦跋

张政烺撰,载《文物》1984年第3期。

帛书周易

于豪亮撰,载《文物》1984年第3期。

易纬八种

汉学堂丛书本。案,此书包括:《乾坤凿度》、《周易乾凿度》(旧题郑康成注)、《易纬稽览图》、《易纬辨终备》、《易纬通卦验》、《易纬乾元序制记》、《易纬是类谋》、《易纬坤灵图》等八种。

易林

旧题〔汉〕焦贛撰,津逮秘书本。

太玄经

〔汉〕扬雄撰,〔晋〕范望注,四部丛刊本。

周易参同契

〔汉〕魏伯阳撰,汉魏丛书本。

焦氏易詁

尚秉和撰,1934年刊本。

焦氏易林注

尚秉和撰,民国间件道益等校刊本。

◎后 记

《四库全书总目·经部易类小序》曾将易学史上的重要流派归结为“两派六宗”。两派者，谓“象数派”与“义理派”。六宗，则是因“两派”而衍生出的六个流别。然此“两派六宗”，只是举其大者，未能尽赅历史上所有的易学研究现象。故《小序》又云：“《易》道广大，无所不包，旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外之炉火，皆可援《易》以为说，而好异者又援以入《易》，故《易》说愈繁。”可见，在历代《易》学研究领域中，前贤所涉及的学术层面至为宽广，于是也为后世留下了丰富多彩的探索空间。

其实，千百年来的《易》学流派虽然纷繁复杂，但今日的治《易》者却需抓住最根本的角度，先打下扎实的学术基础，庶可立定脚跟，争取寻求卓有建树的学术创获。约言之，对初始接触《周易》的学者来说，行之有效的治《易》方法盖有两端：一是熟读经传本文，二是讲求象数义理。先师黄寿祺教授曾反复强调，治《易》务必“从源溯流”、“强干弱枝”。源者，谓《周易》经传也；干者，谓象数义理也。有鉴于如上认识，本书虽属《周易》之简注译述本，笔者却未敢以“简”而轻忽之，唯努力遵循师说，认真汲取易学史上“象数派”与“义理派”的学术精髓，尽可能严谨而正确地以通俗之语解说《周易》经传的学术意蕴，向读者奉献一本既有可读性，又有学术性的《周易》读本。这是笔者的诚挚心愿，至盼有机会得到本书的同道学者之察鉴。

曾为本书誊抄清稿的，有叶友琛、黄培坤、张应辉、徐东树诸生，谨此致谢。

张善文

二〇〇八年四月

写于福建师范大学易学研究所